

ਇਸਲਾਮੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਫਲਾਸਫੀ

إِسْلَامِيْ اَصُوْلُوں كِي فِلَاسَفِي

ਕਰਤਾ

ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
ਮਸੀਹ ਮੋਢੂਦ ਤੇ ਮਹਿਦੀ ਮਾਅਹੂਦ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ

ਨਾਜ਼ਿਰ ਦਾਅਵਤੋ-ਤਬਲੀਗ਼

ਕਾਦੀਆਨ (ਭਾਰਤ)

1381

9/1

ਇਸਲਾਮੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਫਲਾਸਫੀ

إِسْلَامِيْ اُصُوْلُ كِي فِلَاسَفِي

ਕਰਤਾ

ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ ਤੇ ਮਹਿਦੀ ਮਾਅਹੂਦ

1381

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ

ਨਾਜ਼ਿਰ ਦਾਅਵਤੇ-ਤਬਲੀਗ਼

ਕਾਦੀਆਨ (ਭਾਰਤ)

ਜੂਨ ੧੯੬੮

ਤਦਾਦ : ੫੦੦੦

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ : ਨਾਜ਼ਿਰ ਦਾਅਵਤੋ-ਤਬਲੀਗ਼
ਕਾਦੀਆਨ

ਪ੍ਰਿੰਟਰ : ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ,
ਤੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ,
ਕਟੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਅਰੰਭਕ ਗੱਲ

ਇਹ ਦਸੰਬਰ ੧੮੯੬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ — ਲਾਹੌਰ — ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿਧ ਨੇਤਾ ਸੁਆਮੀ ਸ਼ੋਗਨ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਇਕ “ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ” ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡ ਅੱਡ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ : —

- (੧) ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ, ਸਦਾਚਾਰਕ ਤੇ ਆਤਮਕ ਹਾਲਤਾਂ।
- (੨) ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ।
- (੩) ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ?
ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
- (੪) ਮਾਤਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ?
- (੫) ਗਿਆਨ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ?

ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਲਾਲਾ ਧਨਤ ਰਾਇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਫ਼ ਕੋਰਟ ਲਾਹੌਰ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ੨੬, ੨੭ ਤੇ ੨੮ ਦਸੰਬਰ ੧੮੯੬ ਨੀਅਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ੬ ਮੈਂਬਰੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ : —

੧. ਰਾਇ ਬਹਾਦੁਰ ਬਾਬੂ ਪਰਤੋਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਚੀਫ ਕੋਰਟ; ਪੰਜਾਬ ।
੨. ਖਾਨ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ੇਖ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਜੀ ਜਜ, ਸਮਾਲ ਕਾਜ ਕੋਰਟ, ਲਾਹੌਰ ।
੩. ਰਾਇ ਬਹਾਦੁਰ ਪੰਡਤ ਰਾਧਾ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੋਲ, ਪਲੀਡਰ, ਚੀਫ ਕੋਰਟ, ਸਾਬਕ ਗਵਰਨਰ ਜੰਮੂ ।
੪. ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਵੀ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਤਬੀਬ ਕਾਦੀਆਨ ।
੫. ਰਾਇ ਭਵਾਨੀ ਦਾਸ ਜੀ ਐਮ. ਏ. ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਜੇਹਲਮ ।
੬. ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਕਮੇਟੀ ਲਾਹੌਰ ।

ਸੁਆਮੀ ਸੰਗਨ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਗਟ ਕਰ ਕੇ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਕਰਨ । ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਮੌਢੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਕਿਤਾਬੀ ਰੂਪ ਵਿਚ “ਇਸਲਾਮੀ ਅਸੂਲ ਕੀ ਫਲਾਸਫੀ” ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ — ਇਸ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ — ੨੧ ਦਸੰਬਰ ੧੮੯੬ ਨੂੰ “ਸੱਚਾਈ ਕੇ ਤਾਲਬਾਂ ਕੇ ਲੀਏ ਏਕ ਅਜ਼ੀਮੁੱਸ਼ਾਨ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਵੱਡੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੇਖ ਬਾਕੀ

ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਰਹੇਗਾ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾ-
ਇਆ ਸੀ ਕਿ :—

“ਲਾਹੌਰ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਵਿਚ ੨੬, ੨੭ ਤੇ ੨੮ ਦਸੰਬਰ
੧੮੯੬ ਇਕ ‘ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ’ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ
ਦਾਸ ਦਾ ਇਕ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਦੀ ਪੂਰਣਤਾ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ
ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੇਖ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਬਲ ਤੋਂ
ਉੱਤਮ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰੋਲ
ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਰਾਨ
ਸਰੀਫ਼ ਦੀ ਉੱਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਭਾਵ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਜਨਹਾਰ ਤੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਦੀ
ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਪੰਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ
ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤਕ ਸੁਣੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਣ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ
ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਰਧਾ ਉਸ ਵਿਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲਗ ਜਾਏਗਾ, ਅਰਥਾਤ
ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੇਖ ਮਨੁੱਖੀ ਫੜਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ
ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਇਸਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ
ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖ
ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ
ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਨਾਲ ਘਿ੍ਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ
ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਦੂਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ
ਰਹੇਗਾ; ਇਸ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ, ਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਹ
ਨੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ

ਲੋਕ — ਜੇ ਓਹ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੰਤ
ਤਕ ਸੁਣਨ — ਲੱਜਿਤ ਹੋਣਗੇ । ਓਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ
ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ
ਉਚਤਾਈਆਂ ਦੱਸ ਸਕਣ । ਭਾਵੇਂ ਓਹ ਈਸਾਈ ਹੋਣ; ਭਾਵੇਂ
ਸਨਾਤਨ ਧਰਮੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ; ਕਿਉਂ ਜੁ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਹ
ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਣ-ਪੁਸਤਕ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ
ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇ ।

ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਸਫ ਵਿਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ
ਤੇ ਗੈਬ ਤੋਂ ਇਕ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹੱਥ ਦੇ ਲਗਦਿਆਂ
ਹੀ ਲਿਸਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ ਉਸ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ
ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਸਰ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ
ਚਾਨਣਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਤਦ ਇਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਖੜਾ
ਸੀ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ : —

اَللّٰهُ اَكْبَرُ حَسْبُكَ خَيْرٌ

ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ।

ਖਰਿਬਤ ਖੈਬਰ ।

ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ
ਹੈ, ਜੋ ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਉਤਰਣ ਤੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ । ਓਹ ਨੂਰ
ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਗੁਹਜ ਭਾਵ ਹਨ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਦਾ ਭਾਵ ਓਹ ਸਾਰੇ
ਬਿਗੜੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕ ਤੇ ਬਿਦਅਤ (ਧਰਮ
ਵਿਚੋਂ ਕੋਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪੇ ਬਣਾਈਆਂ ਰਸਮਾਂ) ਦੀ
ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੂੰ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ
ਸੁਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਮਤਾਂ ਦਾ ਪੋਲ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਗ ਵਿਚ ਪਸਰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘੋਰਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਏ। ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਸ਼ਫੀ ਹਾਲਤ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ :—

إِنَّ اللَّهَ مَعَكُمْ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُنَاصِرُ

ਅਰਥਾਤ—ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਅੱਗ-ਸੰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਤੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤ੍ਭੂਤਾ ਦਾ ਇਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਏਹੋ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਓਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਏਹਨਾਂ ਗੁਹਜ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਨੀਅਤ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਚਰ੍ਹਰ ਆਉਣ। ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਸਰਧਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲਾਭ ਪ੍ਰਸੰਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਓਹ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ।

ਦਾਸ :—

੨੧ ਦਸੰਬਰ }
੧੮੯੬ }

ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ
ਕਾਦੀਆਨ

ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸੇਵਕ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਖ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ

ਤੇ ਰੱਬੀ-ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਿੱਠੀ, ਸੁਰੀਲੀ ਤੇ ਰਸੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਇਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਨੀਅਤ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਖਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿਧ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਉਲਥੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਕਨਿਆਰੀ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ, ਡਚ, ਸਪੇਨਸ਼, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀ, ਬਰਮੀ, ਚੀਨੀ, ਸੁਹੇਲੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਥਾਇਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਜਿਹਾ ਕਿ 'ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਟਾਇਮਜ਼ ਮਿਰਰ' ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ :—

“ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੋ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।”

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸਪਿਰਿਅਲ ਬੋਸਟਨ' ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ :—

“ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖਸਬਰੀ
ਹੈ।”

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਫਸਾਲਿਆਂ ਨੇ
ਇਸ ਦੀ ਸਰਾਹਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਨਵੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਪਿਆਰਿਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ 'ਸੰਨ ੧੯੩੨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨਵਾਦ ਗੁਰਮੁਖੀ
ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੰਜਮਨ
ਤਰਕੀਬ ਇਸਲਾਮ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਦਕਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਾ
ਨਜਾਰਤ ਦਾਅਵਤੋ-ਤਬਲੀਗ਼ ਕਾਦੀਆਨ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਚਾਉ ਨਾਲ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਨੂੰ
ਵੱਡੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਨਗੇ।

ਦਾਸ :—

ਨਾਜਿਰ ਦਾਅਵਤੋ-ਤਬਲੀਗ਼
ਕਾਦੀਆਨ

ਹਜਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਿਆਨੀ
ਮਸੀਹ ਮੋਢੂ ਤੇ ਮਹਿਦੀ ਮਾਅਹੂਦ

ਇਸਲਾਮ

ਵਰਣਨ ਕਰਾਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ — ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ — ਤੇ ਹੀ ਹਵੇਗਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨਸਾਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੱਜਣ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਤਕ ਦਾ ਸਰਥਾਲੂ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਨੂੰ

ਉਹ ਈਸਵਰੀ ਗਿਆਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਏ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਖ ਸਿਧ ਕਰੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾ ਬਣਾ ਲਏ ਕਿ ਜਾਣੇ ਉਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਸਿਧ ਕਰਾਗੇ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਠੀਕ ਹਵਗਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਥਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਵ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ — ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦ ਕੇ — ਬਿਆਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੁ ਸਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸੰਖ ਰਹੇ। ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਹਬ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਸਤੁਤਕ ਦਾ ਸਤਧਾਲੂ ਹੋ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਸਤੁਤਕ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਦੀਸਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਚੀਆਂ ਹਦੀਸਾ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ, ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ ਉਹ ਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸਤੁਤਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਸਤੁਤਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਪਰਕਟਿਕਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅਗਾ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੂਝ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਹਾਈ ਹਵੇ।

ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ

ਪਤਿਵੰਤ ਸਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਦਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕ੍ਰਮਿਕਾ ਵਜੋਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਜੋਹੀਆਂ ਭਾਸਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਉੱਤਰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹਣਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਤਾਂ ਜੁ ਅਸਲ ਭਾਵ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਔਖ ਨਾ ਰਹੇ।

ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਦਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ
 ਤਿੰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ, ਸਦਾਚਾਰਿਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ
 ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ
 ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ — ਕਰਾਨ ਸਰੀਫ — ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਇਉਂ
 ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ
 ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚਸਮੇ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹਾਲਤਾਂ ਉਪਜਦੀਆਂ
 ਹਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾ - ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ
 ਹੈ - ਕਰਾਨ ਸਰੀਫ ਨੇ 'ਨਫਸ ਅੱਮਾਰਾ' (ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ) ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ;
 ਜਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ:—

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

ਅਰਥਾਤ-ਨਫਸ ਅੱਮਾਰਾ (ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ) ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਉ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
 ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਲ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਦਾ-
 ਚਾਰਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ, ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵਧ
 ਜਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਕ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾਚਾਰਕ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੇ
 ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਦਸਾ
 ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਕਲ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਹੀਂ
 ਵਿਚਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਸ਼ੂਆ ਵਾਂਗ ਖਾਣਾ, ਸੋਣਾ, ਜਾਗਣਾ ਅਤੇ ਕਰੋਧ ਜਾਂ ਜੋਸ਼
 ਆਦਿ ਦੇ ਪਰਗਟਾਅ ਵਿਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਲਵਲਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
 ਪਰ, ਜਦ ਇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸਵਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
 ਸੁਭਾਉ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਗਲ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ
 ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ;
 ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਦਾਚਾਰਕ ਹਾਲਤਾਂ ਕਹਾਉਣ ਲਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਸ
 ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਵਰਣਨ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਫਸ ਲੱਵਾਮਾ

ਸਦਾਚਾਰਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰਾਨ
ਸਰੀਫ ਵਿਚ 'ਨਫਸ ਲੱਵਾਮਾ' (ਮਨੁੱਖ ਬਿਰਤੀ) ਹੈ,

ਜਿਹਾ ਕਿ ਕਰਾਨ ਸਰੀਫ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ :—

وَلَا تُسْرِتَنَّ لِلنَّوَامَةِ

ਅਰਥਾਤ - ਮੈਨੂੰ ਉਸ 'ਨਫਸ' ਦੀ ਸਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਕਰਮਾ ਤੇ ਹਦੇ-
ਵਧੀਆਂ ਗਲਾਂ ਬਾਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਨਫਸ ਲੱਵਾਮਾ'
(ਮਨੁੱਖ ਬਿਰਤੀ) ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹੁਜਾ ਸੰਮਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ
ਸਦਾਚਾਰਕ ਹਾਲਤਾਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪੁਜਕ ਮਨੁੱਖ
ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ 'ਨਫਸ ਲੱਵਾਮਾ' ਦੀ ਸਹੇ
ਖਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ 'ਨਫਸ ਅਮਾਰਾ' (ਪਸ਼ੂ-
ਬਿਰਤੀ) ਤੋਂ 'ਨਫਸ ਲੱਵਾਮਾ' (ਮਨੁੱਖ ਬਿਰਤੀ) ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ
ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਦਕਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਹਜਰ ਪਤਿਵੇਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ
ਨਾ 'ਲਵਾਮਾ' ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੰਤਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ
ਸਰਵਿਕ ਕਰਤਵਾਂ ਵਿਚ ਬੇਮਹਾਰੇ ਉਠਾ ਵਾਰ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆ ਵਾਂਗ
ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਟਿਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ
ਚੰਗੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਅਖਲਾਕ ਪਰਗਟ ਹੋਣ, ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ
ਕਿਸੇ ਪਖ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਦਾ ਵਧੀ ਗਲ ਪਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ
ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਕਲ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸਵਰ ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਹੋਣ, ਚੁੰਕਿ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ
ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾ 'ਨਫਸ ਲੱਵਾਮਾ' ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕੋਸ਼ਣ
ਵਾਲਾ ਮਨ।

ਸ 'ਨਫਸ ਲੱਵਾਮਾ' ਭਾਵੇਂ ਸਰਵਿਕ ਵਲਵਲਿਆ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ; ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ

ਤੇ ਵੀ ਪਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਭਾਵਿਕ ਵਲਵਧੇ ਇਸ ਤੇ
ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਠੰਡਾ ਲਗ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣ, ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਨਿਰਲ ਬਾਲਕ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਡਿੱਗਣਾ
ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਕਲਤਾ ਸਦਕਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ
ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜਿਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਲ ਕੀ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ
ਉਹ ਅਖਲਾਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਹਟ ਸੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ
ਅੰਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤਿਮਾਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।

ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਤੀਜਾ ਸਿੱਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ
ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਨ ਸਹੀਫ ਵਿਚ 'ਟੈਫਸ ਮਤਮਾਇਨਾ' (ਦੇਵ ਚਿਤਤੀ)
ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ : —

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ اِزْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً
مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِزِّ دَعْوِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّاتِي ۖ

ਅਰਥਾਤ—ਹਾਂ ਉਹ ਮਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ
ਸਾਜਨਗਰ ਤੇ ਪਾਲਨਗਰ ਵਲ ਪਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਤੇ ਉਹ
ਖੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਸੇ ਮਨ ਭਗਤ ਜਨਾ ਨ ਲ ਹਲ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗ ਵਿਚ
ਆ ਜਾ।

ਇਹ ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਰ ਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਮਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ
ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਉਲਟਾਣੀਆਂ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ
ਸਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾ ਨਾਲ ਅਜੇਹਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ

ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੀਤਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਰੋਕਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਵੱਡੀ ਤਜੀ ਨਾਲ ਉਪਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਧਾਤਮਾ ਵਲ ਦੌੜਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਣਤ ਇਸੇ ਵਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਮਨ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੱਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਜਨਹਾਰ ਤੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਵਲ ਪਰਤ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹੀ, ਨਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਇਸ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਸੇ ਲੋਕ ਵਿਚ ਹੀ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ, ਸਵਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਜਨਹਾਰ ਤੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਵਲ ਪਰਤ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਦੀ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੌਸ਼ਣ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ :—

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ ۖ
وَمَنْ ذَاكَ الَّذِي زَكَّاهُ ۚ

ਅਰਥਾਤ—ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਰੁਚੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਪਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ — ਜੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਲਵਲਿਆ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੈ — ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਭਾਵਿਕ (ਪਸੂ-ਬਿਰਤੀ) ਸਦਾਚਾਰਿਕ (ਮਨੁੱਖ-ਬਿਰਤੀ) ਤੇ ਆਤਮਿਕ (ਦੇਵ-ਬਿਰਤੀ) ਹਾਲਤਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਲਵਲੇ ਵਧ

ਜਾਣ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਦਾਚਾਰਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਏਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਪਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ
ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼
ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਜੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿ
ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ
ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ
ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਤੇ ਏਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ

ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ? ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਏਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਰਖਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਓਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦਾਚਾਰਿਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਝੇਝਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਓਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦਾਚਾਰਿਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਏਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲੂਣ ਦੀ ਖਾਣ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕ ਲਣ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ — ਏਹ ਸਾਹੀਆ ਹਾਲਤਾਂ ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਵੀ ਝੁੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਨੇ ਜਪ-ਤਪ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਧਤਾ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਝੁੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਰਤਵ ਭਾਵੇਂ ਓਹ ਸਰੀਰਕ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੋਣਾ ਭਾਵੇਂ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਝਟ ਹੀ ਏਹਨਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਦੁੱਆ ਉਠ ਕੇ ਦਿਲ ਤੇ ਜਾਂ

ਪ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾਗ ਬਣ ਕੇ ਚਿੰਤਾਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਸਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਨ ਵੀ ਖੇਡੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
 ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸਾਡੀ
 ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਰਮਤਾ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੇ ਤਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।
 ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੋਣ
 ਅਕਤਾਰੇ ਤਸੀਹਾ ਤਾਣ ਕੇ ਤਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤੌਰ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ
 ਦਾ ਅਸਿਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਤ ਦਾ ਕਾਵ ਦਿਲਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
 ਤੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤ ਸਾਡੇ
 ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਦਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਾਧ ਖਰਾਕ ਦੀਆਂ ਅਤੇ
 ਔਰ ਜੀਜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਦਿਲਾਸ਼ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
 ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਚੰਗਾ ਟਾਕਰਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਮਾਸ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ,
 ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਥੇ ਤੇ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਕ ਕਿ
 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪੁੱਕਾ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਨ । ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਕ
 ਸੋਚ ਕਿ ਦਾਤ 'ਕੀਰਤ' ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਬੈਠਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੀ ਇਕ
 ਉਦਾਹਰਣ ਉਦਾਹਰਣ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਘਾਘਾ ਵਿਚੋਂ
 ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਨਾਂ ਬਲਵਾਨ
 ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਬਲਵਾਨ ਹਨ । ਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ
 ਕੇਂਦਰਤਾ ਸਾਬਤ ਹੈ । ਸੋ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਾਧ ਖਰਾਕ
 ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਦਾਚਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਹਾਂ, ਜੇਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਿਨ ਰਾਤ
 ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭਜੀਆਂ ਤਰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
 ਬਹੁਤ ਘਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 'ਖਿਵਣ' ਤੇ 'ਘਿਵਣ' ਸੁਰਤੁਣਾ ਤੇ ਉੱਨਾਂ ਹੀ
 ਕੋਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹ ਧਾਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੀ ਦਹਾ
 ਗਣਾ (ਕੀਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਮਤਾ) ਦੇ ਧਾਰਣੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਕੁਰਾਨ
 ਸਰੀਫ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅਰਥਾਤ - ਤਸੀ ਮਾਸ ਵੀ ਛਕ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭਾਜੀਆਂ ਵੀ ਛਕਦੇ ਰਹੇ । ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਚਤਨ ਨਾ ਕਰੋ; ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਤਹਾਡੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਉਤ ਕੋਈ ਕੋਝਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਰਤਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਸਹਿਮ ਲਗ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਖ ਵਿਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਸੋਣਾ, ਜਾਗਣਾ, ਹਿਲਣਾ, ਚਲਣਾ, ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸਯਾਨ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਕਾਵਿਤ ਕਰਤਵ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਦਸਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਾਵਟ ਦਾ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਝੁੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ । ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਇਕ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਯਾਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਤਿਲਾਸ਼ਲੀ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲਗਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ । ਇਕ ਵਿਹਲੀ ਵਥਾਈ ਹਵਾ (ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਛੂਤ) ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜਾ ਵੱਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਕੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਕੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਥਾ ਤਕ ਕਿ ਆਦਮੀ ਸੁਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੱਲ ਕੀ, ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਏਹੋ ਸਿਧ ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਉ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕ ਅਜੇਹਾ ਜਤ ਮੇਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੇਦ ਖਲ੍ਹਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਉ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ । ਇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਗਰਭ ਵਿਚ ਕਦ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਗਦੀ, ਸਗੋਂ

ਉਹ ਇਕ ਜੋਤਿ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਰਜ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵਿਚ ਹੀ ਲਕਵੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਨਾਲ ਲਿਸਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਾਤਮਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਰਜ ਦੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰਭ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸਤੀਫ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ :—

لَمَّا نَسَبْنَاهُ حَبْلًا مَّزْمَرًا ۖ سَمِعْنَا صَوْتًا يَخْرُجُنَ ۚ

ਅਰਥਾਤ — ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ — ਜੋ ਗਰਭ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਹੋਰ ਜਨਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਉਸ ਮੋਹਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਜਨਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੀ
ਉਤਪਤੀ

ਸ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸਲਾ ਪਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵੱਡੇ ਪਰੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਲ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਉ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੋੜ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਰਤਵ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਰਬੀ ਫਲਾਸਫੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾ ਨਿਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਇਕ ਰੂਹ ਲੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ, ਵੀਰਜ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵਿਚ ਆਤਮਾ; ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹਨਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹ ਲਿਸਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਸਰੀਰ ਪੂਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਵੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਸਕਾਰੇ

ਮਾਤਨ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਰਗਟਾਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਿਲਜਲ ਦਾ ਅਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਰਣੀ-ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਇਹ ਵਜੂਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਖਲ੍ਹਾ ਲਿਸਕਾਰਾ ਦਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੋ ਸਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ : -

وَإِذْ أَسَوَّيْنَاهُ نَفْعَتٍ فِيهِ مِنْ رُوحِنَا فَفَعَلَهُ سَعِيدٌ مُبِينٌ

ਅਰਥਾਤ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਵਿਚ ਫੁਕ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿਚ ਏਹੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਰਮਾ ਦਾ ਖਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਉਹ ਰੂਹ ਲਿਸਕ ਉਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਲ ਮਨਸ਼ੁਬ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਂਦਾ ਹੈ: ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ — ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਲਿਸਕ ਉਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਸ ਗ਼ਰਬਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵਲ ਖਿੰਚਿਆ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਸ ਜੋਤਿ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭਾਵਿਕ ਹੀ ਉਸ ਵਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੱਟ ਸੈਤਾਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਨਾਲ ਖੁੰਮ ਹੈ।

ਜੀਵਾਤਮਾ ਮੈਂ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ।
ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਾਤਮਾ ਇਕ ਸਥਾਪਿਤ ਜੋਤਿ ਹੈ, ਜੋ
 ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਭ
ਵਿਚ ਪਲਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੁਪਤ ਤੇ ਅਛੋਹ

ਸੀ ਫੇਰ ਪਤਾ ਟ ਜਾਵੀ। ਏਸੇ ਉਹ ਅਰਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਟਿਡਾ, ਉਸ ਦੇ ਹਕਮ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕ 'ਮਜਹੂਲਕੁਨਾ' (ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ) ਇਲਾਕ ਨਾਲ ਵੀਰਜ ਦੀ ਬੰਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀਰਜ ਦੀ ਬੰਦ ਦਾ ਇਕ ਲਿਸਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸਮਈ ਤਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰਜ ਦੀ ਬੰਦ ਦਾ ਅਜੇਹਾ ਹੀ ਭਾਗ ਹੈ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਗ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬਿੰਦ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਥਰ ਵਿਚ ਅੰਗ ਲਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਉੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵਾਤਮਾ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਇਤਫਾਕੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿੰਦ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਦ ਅਜੇਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕੀਆ-ਜ਼ੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੰਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਾ ਕੀਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਕਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਸੇਆ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਢਿਡਾਂ ਵਿਚ ਕੱਦੂ ਦੇ ਟੇ ਅਤੇ ਉਂਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਗਲ ਏਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਾਤਮਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਰਚਨਾ ਹੋਣਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਤਪਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰਣ ਕਦਰਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਏਹ ਇਛਾ ਭਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਤਵ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ

ਦੇ ਕਰਤਵਾਂ ਤੇ ਨਿਤਯ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਸਤਕ ਦਾ ਕਰਤਵ ਹੈ। ਏਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰ ਵਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਸਣ, ਰੋਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ, ਸੌਣ, ਬੈਠਣ, ਚੱਲ ਰਹਿਣ, ਵਿਆਹ ਕਰਨ, ਜਤੀ ਰਹਿਣ, ਤਰਨ-ਫਿਰਨ, ਟਹਿਲਣ ਤੇ ਸਰੀਰਤ ਸਧਾਰ ਅਸਾਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਤੇ ਅਰੋਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਖਾਸ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮਕ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਡੁਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵੀਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਜਮੂਨ ਨੂੰ ਸਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਸਮਈ ਉੱਨਤੀ

ਮੈਂ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਉਪਰ ਵਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਪਦਵੀ ਵਲ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਨੇਮ ਦਿਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਹ ਇਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਉੱਠਣ, ਬੈਠਣ, ਖਾਣ, ਪੀਣ ਤੇ ਬਚਨ-ਬਿਲਾਸ ਅਤੇ ਰਹਿਤ-ਬਹਿਤ ਦੇ ਢੰਗ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ-ਖਿਰਤੀ ਤੋਂ ਛਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਪਧਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਸਕੇ, ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਨੀਵੀਂ ਪਧਰ ਦੀ ਸੱਭਿਤਾ—ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਫੇਰ ਮਨੁੱਖ

ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅੰਬਰਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ
 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਚੰਗੀ ਪਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨੀਕ ਅਵਸਥਾ
 ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ
 ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਹਨ। ਕਦਲ ਉਚ ਨੀਚ ਪਧਰ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ
 ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਕਲਿ ਕੁੱਲ ਨੇ
 ਸਕਿਤ ਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਕੇਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਣੀ-
 ਜਾਤਰ ਨੀਵੀਂ ਪਧਰ ਦੇ ਸੁਕਾਏ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਪਧਰ ਦੇ ਸੁਕਾਏ ਤਾਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ
 ਹੈ। ਫਰ ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ
 ਆਪਣੇ ਸਾਜਨਹਾਰ ਤੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਵ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ
 ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਤਾ ਤਨ, ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਸਾਜਨਹਾਰ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ
 ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ
 ਦਾ ਨਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨੀਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਭਾਵ
 ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤਨ, ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਆਪਣੇ ਸਾਜਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭੇਟ
 ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਤਿ ਸਰੂਪ ਸਾਜਨ-
 ਹਾਰ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ : —

بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ
 وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
 قُلْ إِنْ صَلَّيْتُمْ وَنَسِيتُمْ وَنَسِيتُمْ
 رَاسُيَكُمْ لَهُ وَبِذِيكَ مُرِيتُمْ وَأَنْ تَوَكَّلُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ
 وَأَنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَتَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بَيْنَكُمْ
 سَبِيلُهُ قُلْ إِنْ لَمْ تُحِبُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَخِيْبِكُمْ تِلْكَ الْأَمْثَلُ
 ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

ਅਰਥਾਤ ਉਹੋ ਮਨੁੱਖ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਮਾਰਗ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਥਨੀ ਦਆਰਾ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਕਰਣੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿਦਕ ਦਾ ਪਰਗਟਾਅ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਜੇਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਟਾਦਰਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਜਨਹਾਰ ਵਲੋਂ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਓਹ ਚਿੰਤਾਤਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿਮਾਜ, ਮਰੀ ਕਰਸਾਨੀ, ਮੇਰਾ ਜੀਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਨਾ ਸਭ ਉਸ ਸਾਜਨਹਾਰ ਤੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਨ ਸਕਤੀ ਨੇ ਹੀਰਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਜੇਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ (ਉਸ ਸਾਜਨਹਾਰ) ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਝ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਾ ਸਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਭਾਵ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਆਪਾ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਏਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਰਗ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੂੰ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਉ, ਮੇਰੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਤੇ ਨਿਹਰਬਾਨ ਹੈ।

ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਦਤਾ ਅਤੇ ਜੀਉ-ਹਤਿਆ ਦਾ ਖੰਡਨ

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਏਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਜਿਆ ਦਾ ਅਡ ਅਡ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ 'ਨਾਫਸੀ ਅੰਸ਼ਾਂ' (ਪਸ-ਬਿਰਤੀ) ਹੈ — ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਾਚਾਰੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਚਾਹਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪਧਰ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਹੀ — ਜੇ ਸੋਚ, ਸਮਝ ਤੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਯੋਗ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਵਰਤੇ ਵਿਚ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਣ, — ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਦਾਚਾਰਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹੋ ਹੀ ਸਦਾਚਾਰਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਕਰਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਜਗ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿਆਰ, ਪੂਰੀ ਲੀਨਤਾ, ਪੂਰੀ ਤਸਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਧੀਰਜ, ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਪਰਣ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਰਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰੰਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਜਦ ਤਕ ਸਦਾਚਾਰਿਕ ਰੂਪ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਸਗੋਂ ਜਤਨ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦਮਾਨ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾ

ਸਦਾਚਾਰੀ ਬਣਨਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ।
 ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਸਤਕ ਹੋਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੁਖ-ਆਚਰਣ ਦਾ ਪਰਗਟਾਅ ਕਰ
 ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਨਰਮ ਹੋਣਾ, ਮਿਲਣਸਾਰ
 ਹੋਣਾ, ਸਹਾਰਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਹਾਰਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਨਾ
 ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੁਭ ਵਿਚ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਹੀਆਂ ਹਨ
 ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨਿਕੰਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਸਲ
 ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਬੇਨਸੀਬ ਤੇ ਅਰਿਆਤ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
 ਹਿਲਣ-ਜੁਲਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਉ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣਸਾਰੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਅ ਵੀ
 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਸੋਟੇ ਤੇ ਸਟਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ
 ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਦੂਰ ਦੀ
 ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਏਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਂਚੀ ਪਧਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ
 ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈੜ ਤੇ ਭੈੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਨਿਸਚਿਆ ਦਾ ਧਾਰਨੀ, ਤੇ ਕਈ
 ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੀ ਏਹਨਾਂ ਗਲਾਂ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਇਆ ਦੀ ਇਸ ਪਧਰ ਤੇ ਪੁੱਜ
 ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਏ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰੇ
 ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇਥੋਂ ਤਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਸਿਰ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਜੰਝੀਆਂ, ਵਿਭ
 ਵਿਚ, ਆਦਰਾ ਵਿਚ, ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਪਏ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖ ਦੇਣਾ ਯੋਗ
 ਨਾ ਸਮਝੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਦਇਆ ਇਥੋਂ ਤਕ
 ਪੁੱਜ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਦ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ
 ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮੱਥੀਆਂ ਨੂੰ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ
 ਤਿਤਰ ਬਿਤਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ
 ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮੁਸਕ (ਕਸਤਰੀ) ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਦੇਵੇ; ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ
 ਗਰੀਬ ਮਿਰਗ ਦੀ ਰਤ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
 ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਡ ਕਰਨ ਸਰਗ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
 ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੱਤੀਆ ਦੀ

ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਰੋਸਮ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂ
 ਜੁ ਏਹ ਦੇਵੇ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕੀਤਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ
 ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਦਖ਼ ਸਮੇਂ ਜੋਕਾ ਲੁਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਕਚ
 ਕਰ ਦੇਵੇ । ਆਪ ਦਖ਼ ਝਲ ਲਏ, ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਜੋਕਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ
 ਨਾ ਹੋਵੇ । ਗ਼ੱਲ ਕੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ
 ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਇਆ ਭਾਵ ਨੂੰ ਇਥਾਂ ਤਕ ਪਚਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ
 ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੀਤਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਚਾਉਣ
 ਲਈ ਆਪ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ
 ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਭਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ
 ਸਦਾਚਾਰ ਵੀ ਕਹਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਏਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰ
 ਅੰਦਰਲੇ ਗ਼ੀਦ ਹੋਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿਚ ਰੋਕ ਹੋਏ ਹਨ
 ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ ਨੂੰ
 ਦੁਖ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ — ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ
 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ — ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਉੱਚੀ ਪਧਰ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
 ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਰਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ਼ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਣਾ
 ਮੰਨਣ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਓਲਟ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾਤ
 ਨੂੰ ਰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤਾਂ
 ਹਰੇਕ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ,
 ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਲ ਪੂਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਵਿਚਰਨ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ
 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
 ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ । ਗਿਆਨੀ ਇਕ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਜੋ
 ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਹਲਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ।

ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਢੰਗ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ

ਹੁਣ ਫੇਰ ਸੋ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲ ਵਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ
ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਮੇਂ ਹਨ,
ਅਰਥਾਤ 'ਨਫਸਿ ਅੰਸਾਰੀ' (ਪ੍ਰਮੁ. ਬਿਰਤੀ) 'ਨਫਸਿ ਲਵਾਮੀ' (ਮਨੁੱਖ ਬਿਰਤੀ),
ਤੇ 'ਨਫਸਿ ਮੁਤਮਦਿਨੀ' (ਦੇਵ-ਬਿਰਤੀ) ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ
ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੂਰਖ ਜਾਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੀਵੀਂ ਪਧਰ ਦੇ ਸਦਾਚਾਰੀ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਤੇ ਵਿਵਾਹ-ਸਾਦੀ ਦੀ ਰਹਿਤ-ਬਹਿਤ
ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਢੰਗ ਅਨਸਾਰ ਵਿਚਰਨ, ਨੰਗੇ ਨਾ ਫਿਰਨ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਸਮਾਨ
ਮਰਦਾਰ ਖੰਧੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦਾ ਪਰਗਟਾਅ ਕਰਨ।
ਇਹ ਸੁਭ ਵਿਚ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਨੀਵੀਂ ਪਧਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾਗਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿਖਾਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ
ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਢੰਗ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣ।

ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ
ਪਰਗਟ ਸਤਿਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣ
ਸਿਖਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੇ
ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ
ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।

ਤੀਜਾ ਦੰਗਾ ਸਧਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭ ਗਣਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ
ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਤਪੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਰਬਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ
ਦਾ ਸੁਆਦ ਚਖਾਇਆ ਜਾਏ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਧਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ ਨ
ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਸਾਅਮੀ ਹੈਗੰਬਰ (ਹਜਰਤ ਮੁਹੰਮਦ
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ) ਅਜੇਹੇ ਸਮੇਂ ਮਗ਼ਤ ਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ
ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰਸਾਤਲ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਧਰ ਤੀ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਰਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

ظَهَرَ انْفَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

ਅਰਥਾਤ—ਸਾਰੇ ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਵਿਚ ਫਸਾਦ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋ
ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇ ਦਮ
ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾ
ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਪਸਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਵ
ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ :—

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

ਅਰਥਾਤ—ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਦੁਨ ਅਲਹ ਨਵੇਂ ਸਿਹਿਓ ਮਰਦਾ
ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਨਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਵਿਚ
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਜ਼ਮ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪ ਉਹਨਾ
ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇਕ ਇਕ ਬੰਦਾ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀਵੀਆ
ਘਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਰਾਮ-ਹੋਰੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਿਕਾਰ

ਸੀ । ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ।
ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੂਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਿਆ ਸੀ ਕਿ :

حُرْمَتُ عَلَيْكُمُ امْتِكَم

ਅਰਥਾਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ
ਹਨ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਰਦਾਨ-ਪੋਤੀ ਤੇ ਆਦਮ-ਬੇਰੀ ਦਾ ਵੀ
ਵਿਵਾਹ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋਣ ਵੀ ਘਾਪ ਅਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਨਾ
ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਣ । ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤਰਾ ਹੀ ਇਨਕ ਹੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ
ਵਿਚੋਂ ਏਕੰਤ ਨਾਸਤਕ ਸਨ । ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਮਰ
ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਯਤੀਆ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾ-ਪਦਾਰਥ ਹਫ਼ਤ ਕਰ
ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਿ ਮਾਰੀ ਹੋਈ
ਸੀ । ਨਾ ਲਜਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਣਖ ਸੀ । ਉਹ ਸਰਾਬ ਪਾਣੀ
ਵਾਂਗ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਮ
ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਵਿਦਿਆ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲੇ ਦਮਾਲੇ ਦੀਆਂ
ਸਾਹੀਆ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਉੱਚੀ (ਅਨਪੜ੍ਹ) ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ । ਅਜੇਹੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਜੇਹੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਧਾਰ ਨਾਈ ਸਭੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ
ਸੁਆਮੀ ਪੈਰੋਕਰ ਮੌਕ ਸਹਿਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ । ਸੋ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਸਧਾਰ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛੇ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ — ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਏਂ ਸੀ । ਸੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਜਤਨ ਦੇ ਸਰੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਜੋ ਮੁਹੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ
ਜੋ ਜਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰ ਦਾ ਸਮਾ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਜਿਕਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁਰਾਨ
ਸਰੀਫ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਖ਼ਮਲ ਸੀ ਕਿ ਪਰ੍ਹੇ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਧਾਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ-

ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਧਾਰਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਾਚਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਦਾਚਾਰੀ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵ-ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪੁੱਚਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਏਹਨਾਂ
ਤਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਨ ਸਰੀਫ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ

ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤਿੰਨ ਸੁਧਾਰ ਹਨ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਉੱਨਤ ਹੋ ਕੇ ਸਦਾਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ
ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ
ਸਰੀਫ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜੇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪੇਂਡੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇ । ਸਾਰੇ
ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ ਦਾ ਸਨਰਥ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸੁਧਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿਜੰਤ ਏਹੋ ਤਿੰਨ ਸੁਧਾਰ ਹਨ । ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਏਹਨਾਂ
ਸਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ
ਇਲਾਜ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਚੀਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਮਲੂਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ
ਲਈ ਏਹਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤਣੇ ਵਿਚ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ
ਦੀਆਂ ਸਹੀਆਂ ਗਿਆਨ ਨੋਸਟਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਏਹੋ ਹੈ ਕਿ
ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਪਸ਼ੂ-ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਰੂਪ
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਦਾਚਾਰਕ ਹਾਲਤਾਂ ਤਕ ਪੁੱਚਾਇਆ ਜਾਏ
ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਤਕ ਪੁੱਚਾ ਦਿੱਤਾ
ਜਾਏ ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਸ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਸਦਾਚਾਰਕ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅੰਡਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਕਲ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਲ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਸਵਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਦਾਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਸਦਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਂ ਬਕਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪਰਗਟਾਅ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਬਕਰੀ ਨੂੰ ਸਭਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਤ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਿਦਰੀ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਭਿਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਣਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਦਾਚਾਰਕ ਹਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਸਨਅਤੀ ਮਗਰੋਂ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜੇਹਾ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜੋ ਅਕਲ ਤੇ ਵਿਚਿਤ ਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁਧ ਪੀਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਸੋਚ-ਸਕਤੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਦਾਈਆਂ ਜੇਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਲ ਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਗਿਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੋ ਦੁਧ ਪੀਣ ਬਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਸੁਦਾਈਆਂ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਜੇਹੇ ਕਰਤਵ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾਚਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜਲਦ ਹੁਦ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਮਿਆਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਦਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰਤਵ ਗਿਆਨ ਤੇ ਮੌਕਾ ਸਨਅਤੀ ਦੇ ਸੋਮ ਤੋਂ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਚੁੱਚਾ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਦਾਣਾ ਚੁਗਣ ਲਈ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਜੌਕ ਦਾ ਬਚਾ ਜੌਕ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸੱਪ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ ਗੁਣ-ਸੁਭਾਉ ਦਾ ਪਰਗਟਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਾਲਕ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
 ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣ-ਸੁਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਗਟਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ
 ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਜਦ ਉਹ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ
 ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆਦਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਹਾ
 ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਫਰ ਉਸ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ
 ਕੁਝ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀਣਾ ਵੀ ਹਸਣ ਦੀ ਹਦ
 ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਟਿਛਾ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ
 ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਆਪੂ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ
 ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੁਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਤ ਨਾਤ ਹਰਕਤਾਂ
 ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਪਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ
 ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਤਵ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ
 ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਬਾਲਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਇਕ ਦਾਤੁਲੀ ਬਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ
 ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ
 ਕਬਲੀ ਤੇ ਕਰਲੀ, ਹਿਲਣ-ਜੁਲਣ ਤੇ ਉੱਠਣ-ਫੈਂਠਣ ਸਮੇਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਰਤਵ
 ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੀ ਗਲ
 ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਚ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
 ਜੇ ਕੁਝ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ
 ਪ੍ਰੇਰਣਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੇਸਿਧ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵ
 ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਲਵਲ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ
 ਪਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣੇ ਨਾ ਹੋਣ; ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ
 ਕਈ ਸਦਾਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ, ਸੱਚ-
 ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸਗਾਡੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ
 ਕਿਸੇ ਹੋਂਦ ਤਕ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਸਦਕਾ
 ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਲਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ-
 ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਸਦਾਚਾਰ

ਸੋ ਗੱਲ ਕੀ, ਅਸੇਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਭਾਵਿਕ ਵਲਵਲੇ ਪਸ਼ੂਆ, ਬਾਲਕਾ ਤੇ ਸੁਦਾਈਆਂ ਵਾਗ ਭਾਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਗਭਗ ਧਰੁਆ ਸਮਾਨ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਜਾ ਮੰਦੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਸਮਾ ਉਹੋ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਕਲ ਪੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ, ਜਾਂ ਦੋ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਦੋ ਕਲਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰਗ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਝਾਤ ਦਾ ਤੇ ਭੈਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ-ਤਰ ਤੋਂ ਲ ਸਿਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਯੁਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਨਫਸਿ ਲਵਾਮਾਂ' (ਮਨੁੱਖ-ਬਿਰਤੀ) ਦਾ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਕ ਜਾਗਲੀ ਨੂੰ 'ਨਫਸਿ ਲਵਾਮਾਂ' (ਮਨੁੱਖ ਬਿਰਤੀ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਪਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਦਾਸਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਛਾ ਹਿਸਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਰੇਕ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਬਲਤਾ ਤੇ ਅਜਾਈ ਨਾ ਸਮਝੇ; ਤਾਂ ਜੁ ਈਸ਼ਵਰੀ ਗਿਆਨ-ਦਆਰਾ ਸੱਚੇ ਅਖਲਾਕ ਉਸ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸਚਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਰਕ ਕਰਮ ਤੇ ਖੁਲਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਿਟਾ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਕ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਜਾਂ ਆਤਮਕ ਦਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਸਦਾ ਹੈ । ਗੱਲ ਕੀ, 'ਨਫ਼ਸਿ ਲੋਵਾਮਾਂ' (ਮਨੁੱਖ-ਖਿਤਤੀ) ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪੁਜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਕਲੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਨਫ਼ੈਨਸ ਤੋਂ ਟਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਤੇ ਅਭਿਲਾਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਹੋ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾਚਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਖੁਲਕ ਤੇ ਖੁਲਕ

ਇਸ ਥਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 'ਖੁਲਕ' ਪਦ ਦੀ ਕੁਝ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜੋ ਵਿਦਤ ਹੋਵੇ ਕਿ 'ਖੁਲਕ' ਖਾ ਦੀ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ 'ਖੁਲਕ' ਖਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸਦਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਮਾਲ ਤੇ ਪੁਜਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ; ਇਸ ਲਈ ਸਦਾਚਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਪਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ; ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਲਵਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਖੁਲਕ' (ਸਦਾਚਾਰ) ਕੇਵਲ ਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਸਕਾਮਤਾ ਤੇ ਨਰਮੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਦੇ ਪਰਗਟ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੈਫੀਅਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਖੁਲਕ (ਸਦਾਚਾਰ) ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੰਝ ਵਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸਤਾ ਸੋਗ ਹੈ । ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਕਲ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਸਿਰ ਵਰਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ 'ਖੁਲਕ' ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰੀ

ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਰਤਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਦ ਪ੍ਰਾਣੀ ਥਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਸਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ 'ਖੁਲਕ' ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰਾਹੀਂ ਮਜਲਮਾ ਨੂੰ ਜਾਲਮਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਿਰਧਨਾ ਤੇ ਕੰਗਾਲਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਾਲਮਾ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਜੋ ਸਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਲੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਮਗਰੋਂ ਜਾਲਮ ਦੇ ਮੁਲਮ ਤੇ ਸਾਤੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚ 'ਖਿਮਾ' ਤੇ 'ਸਬਰ' ਦੀ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕ-ਕਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਨ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

إِنَّكَ لَكُلِّ خُلُقٍ عَظِيمٍ

ਅਰਥਾਤ—ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਖੁਲਕ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ।

ਸੋ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ — ਦਾਨ-ਪੁੰਨ, ਬੀਰਤਾ, ਦਿਨਸਾਫ਼, ਰਹਿਮ, ਉਪਕਾਰ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਆਦਿ — ਆਪ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਦਮਾਨ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ

ਸਤਿਕਾਰ, ਲੱਜਿਆ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ, ਉਪਕਾਰ, ਅਣਖ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਸਸੀਲਤਾ, ਸੋਚ-ਸਕਤੀ, ਮਿਆਨਾ ਰਵੀ, ਸਮਤਾ, ਹਮਦਰਦੀ, ਬੀਰਤਾ, ਪੰਨਦਾਨ, ਦਰਗੁਜਰ (ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕਰਨਾ), ਸਬਰ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਆਦਿ। ਜਦ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਸਲ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਥਾਂ ਸਿਰ ਪਰਭੂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਏਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਦਾਚਾਰ ਹੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਦਾਚਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਲਵਲ ਹਨ। ਏਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਦਾਚਾਰ ਸਿਹਾ ਜਾਵੇਰਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੇ ਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਇਛਾ ਨਾਲ ਏਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਤ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਚੁੰਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੈਰਵੀ, ਭਲੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਭਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜੇਹੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਦੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਸੁਧਾਰ—ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਹਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਤਿੰਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ — ਜੋ ਘਟੀਆ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ—ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸੱਦਾ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਸਦ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਗਲੀਆਂ ਨੂੰ — ਏਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ — ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਸਾਦੀ-ਵਿਆਹ, ਆਦਿ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਛਟਕਾਰਾ ਦੁਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਗਲੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਜਾਂ ਪਾਤ — ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ

ਸਮਾਣ ਹੋਵਾ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ
ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

خُرِمَتْ عَلَيْكُمْ

أَمْهَلُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَمْهَلُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

وَالْأَخْبَاءُ وَأَمْهَلُكُمْ الَّتِي أَرْضَعُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَ

أَمْهَلُكُمْ بَنَاتُكُمْ وَرَبَّائُكُمْ الَّتِي فِي بُحْرَانِكُمْ مِنْ بَنَاتِكُمْ الَّتِي

وَدَخَلْتُمْ فِيهَا فَإِنَّكُمْ لَكُمْ دَعَلْتُمْ فِيهَا فَلَا حَاسَرَ عَلَيْكُمْ

وَحَدَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَضْلَائِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ

الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

لَا حِلَّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا "الْبَنَاتُ" كَرِهِي

وَلَا تَدْخُلُوا بَنَاتِكُمْ أَبَوَاتِكُمْ مِنْ "بَنَاتِكُمْ" إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

أَجَلُكُمْ الْقَطْبِيَّتْ وَتَمَسَّتْ مِنْ التَّوْبِيَّتْ وَالْمُتَصِّنَاتِ

مِنْ التَّوْبِيَّتِ أَوْ تَوَالِيَّتِ مِنْ قَتْلِكُمْ إِذَا رُبُّهُنَّ أَوْ تَوَالِيَّتِ

مُخَصِّبِينَ عَيْرُكُمْ فِي حَيْثُ وَأَمَّا خِذِي أَخْدَابَ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ لَا تَدْخُلُوا بَنَاتِكُمْ

عَبْدِيَّتِكُمْ حَتَّى تَتَأْنِسُوا وَسَيَمُوتُ عَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ تَحْدُ وَأَفِيهَا أَحَدًا

فَلَا تَدْخُلُوا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ مِنْ قَبْلِ لَكُمْ أَرْجِعُوا أَوْ أَرْجِعُوا هَؤُلَاءِ لَكُمْ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਣੇਵੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ
 ਦੁਧ-ਮਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਧ-ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ,
 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ
 ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ-ਬਿਲਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ-ਬਿਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
 ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
 ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ (ਵਿਆਹੁਣੀਆਂ) ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ — ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ
 ਸਨ — ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਮ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਯੋਗ
 ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ
 ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਤਿਵੰਤੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ
 ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ — ਤੁਹਾਡੇ
 ਲਈ ਹਲਾਲ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦ
 ਮਹਿਰ ਨੀਅਤ ਹੋ ਜਾਏ; ਵਿਕਦਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਯਰਾਨਾਂ ਲਾਉਣਾ ਯੋਗ
 ਨਹੀਂ।

ਅਰਬ ਦੇ ਜਾਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੀਤ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ
 ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
 ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਪਰਥਾ ਨਾਨ ਸੰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕੁਰਾਨ ਸਹੀਫ਼ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ
 ਅਯੋਗ ਕਰ ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਮੁਸਾਫ਼ਿਹਾਤ' ਇਸੇ ਨਿੰਦਿਤ ਗੀਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ
 ਹਨ।

ਫੇਰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਘਾਤ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ
 ਨਾ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਨਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੋ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ
 ਵਿਚ ਜਾਗਲੀਆਂ ਵਾਗ਼, ਆਪਣੇ ਆਪ, ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਨਾ
 ਜਾਓ, ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਘਰ
 ਜਾਓ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ 'ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ' ਕਹੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ
 ਵਿਚ ਕੋਈ (ਮਰਦ) ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਦ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆਗਿਆ
 ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਰ ਨਾ ਧਰੋ। ਜੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਹੇ

ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਤਾਂ (ਚਪ ਕੀਤੇ) ਪਤਰ ਆਓ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕੋਧਾ
 ਟਪ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਤਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਦੇ ਦੁਹਿਆ ਥਾਣੀ ਜਾਓ। ਜੇ
 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਲਾਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸਲਾਮ
 ਕਰੋ। ਸਰਾਬ, ਮਾਸ, ਬਤ ਪੂਜਾ ਤੇ ਫਾਲ ਕਢਣਾ ਇਹ ਸਭ ਅਪਵਿਤਰ ਤੇ
 ਸੈਤਾਨੀ ਕਰਤਵ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਮੁਰਦ-ਖਰੀ ਕਦ
 ਨਾ ਕਰੋ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਓ। ਮੁਰਤੀਆਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਨਾ ਛਕੋ।
 ਸੋਟਿਆ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਿੱਡਾ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਗ ਵਜ ਕੇ
 ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਤ ਜਾਵੇਰਾ ਦਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁਰਤੀ ਦੀ ਬਲੀ
 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਸ਼ੂ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਓ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰਦਾਰ ਹਨ।
 ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਫੜ ਕਰਨ ਹਿ ਵੇਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਛਕੀਏ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ
 ਉਤਰ ਦੇ ਕਿ ਜਗਾ ਦਾਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸਥਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛਕੋ ਛਕੋ ਓ
 ਕੇਵਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਧੀ ਤੇ ਮਰਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਿਆਂ ਜਲਦਿਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ
 ਖਾਓ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ
 ਤੇ ਦੁਜਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਹੀ ਥਾ ਖਣਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੇ
 ਉਹ ਵੀ ਵੇਣ ਸਾਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ
 (ਚਪ ਕੀਤੇ) ਚਲੋ ਜਾਓ ਮਾਸ ਤੇ ਦਾਲ ਅਦਿ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਸਥਰੀਆਂ ਦੀਆਂ
 ਬੇਜਕ ਖਾਓ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਧੇਰੇ ਜੋਰ ਨਾ ਦਿਓ। ਵਧੂਲ ਖਰਚੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ
 ਖਾਣ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਚਦਾ ਰਹੋ। ਕਿ ਕੰਨੀਆਂ ਹਾਲਾ ਕਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਸਮੇਂ ਤੇ
 ਥਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਗਲ-ਬਾਤ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕਸਤਰ ਸੁਫ਼ ਰਖਿਆ
 ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀਰ, ਘਰ, ਹਾਲੀ-ਖੂਚਾ ਤੇ ਹਰ ਅਸਥਾਨ
 ਜਿਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਓਤਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਅਪਵਿਤਰਤਾ, ਮੈਲ ਪੁੰਨੇਲ ਤੇ ਗੀਦਗੀ ਤੋਂ
 ਬਚਾਓ ਅਰਥਾਤ ਜਮੀ ਅਸਥਾਨ ਸਦਾ ਕਤਦੇ ਰਿਹਾ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ
 ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। (ਖਾਸ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਨਾਂ)
 ਤੁਰਨ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤਾ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਚਲੋ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਹੀ ਤਰੋ, ਸਗੋਂ
 ਵਿਚਕਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਹੌਲੇ ਬੋਲੋ

ਜਦ ਸਫਰ ਤੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਰ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ: ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ-ਪਿੰਨਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋ। ਕੋਰਾ-ਬਿਲਾਸ ਸਮੇਂ ਅਸਨਾਨ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਦ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬੈਠੋ, ਤਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਓ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਹਿਸਾ ਵੀ (ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ) ਜਰੂਰ ਕੱਢ ਜੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯਤੀਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਾਹ ਕਰਨਾ ਅਕੌਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਚੁੰਕਿ ਉਹ ਲਾਵਾਰਸ ਹਨ, ਸਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ (ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ) ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਕਰ ਬੈਠੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਹਰ ਸਾਕ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਹ ਕਰਾਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਉ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇ-ਦੇ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਤੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਤੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਕਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਫਿਰਕਾ (ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਹ ਕਰਾਉਣਾ) ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ (ਕਿੰਨੀ ਹੀ) ਲੜ (ਕਿਉਂ ਨਾ) ਭਾਸੇ ਚਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਇਸ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕਾਉ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਕੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਸੋਕਤਿਆਂ ਤਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ: ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਭਚਾਰ ਵਿਚ ਨਾ ਖੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਰ ਦੇ ਦਿਓ।

ਗਲ ਕੀ, ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਧਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ ਚਿਰਤੀ ਤੇ ਬਿੰਬ ਕੇ ਮਨਖ-ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਸੱਭਿਤਾ ਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਮਨਖਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਸ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ ਜਿਸ ਜ਼ਾਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਵਤਾਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਸ਼ੁ-ਬਿਰਤੀ ਵਿਚ ਜਗ ਦੀਆਂ

ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ । ਮਨੋਖਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਕਿਸੇ ਪਖੋਂ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਚਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਖਤਾ ਦਾ ਅਰੰਭਕ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ।

ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਹਰਾਮ ਹੋਣਾ

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਦਿ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਦੇ ਹਰਾਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਮਰਦਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ 'ਖੰਜੀਰ' ਪਦ 'ਖੰਜ਼' ਤੇ 'ਅਰ' ਦਾ ਸਮਾਸ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ । 'ਖੰਜ਼' ਦਾ ਅਰਥ 'ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ' ਤੇ 'ਅਰ' ਦਾ ਅਰਥ 'ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ' ਹੈ । ਜੇ ਇਸ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਤੇ ਕੁਚੀਲਤਾ ਦਾ ਪਰਗਟਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸੂਅਰ' ਆਖਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਪਦ ਵੀ 'ਸੂ' ਤੇ 'ਅਰ' ਦਾ ਸਮਾਸ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਏਹੋ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ' । ਇਸ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਅਰ ਪਦ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸਤਕ 'ਮਿਨਨਰਹਿਮਾਨ' ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਪਦ ਹਰੇਕ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਜੇ 'ਸੂਅਰ' ਅਰਬੀ ਪਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ 'ਸੂਅਰ' ਦਾ ਭਾਵ 'ਬਦ' ਹੈ । ਇਸ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ 'ਬਦ' ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਇਹ ਅਰਬੀ ਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸੀ, ਜੋ 'ਖੰਜੀਰ' ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਪਰਗਟ

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਣ ਤਕ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਾਂ, ਇਹ
 ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਹੀ ਕੋਈ ਹਰ ਪਦ ਬਦਲ ਕੇ
 ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ।* ਪਰ ਸੁਧ ਪਦ ਇਹ ਹੈ: ਤਿਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ
 ਰਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ 'ਖੰਜੀਰ' ਪਦ ਪੜਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਰਥ ਜੋ ਇਸ
 ਪਦ ਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਭੈੜ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਸ
 ਤੋਂ ਕੋਣ ਅਗਿਆਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਗੰਦਾ, ਮਲਹਾਰੀ,
 ਕਚੀਲ, ਸੋਅਣਖਾ ਤੇ ਦੱਯੁਸ ਹੈ । ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਹਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ
 ਹੈ । ਕਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਚੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਮਲੀਨ ਤੇ ਕਚੀਲ
 ਮਲਹਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਾਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਭੈੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
 ਪਾਏਗਾ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਧ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਧ ਖਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨੁੱਖ
 ਦੇ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ
 ਅਜੇਹੇ ਮਲੀਨ ਤੇ ਕਚੀਲ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਮਲੀਨਤਾ ਤੇ ਕਚੀਲਤਾ-
 ਭਰਪੂਰ ਹੀ ਪਏ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਾਨੀ ਹਫੀਮਾ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
 ਹੀ ਇਹ ਰਾਇ ਪਰਗਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੋਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਾਸ
 ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਅਣਖੀ ਨੂੰ
 ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਮਰਦਾਰ-ਥੱਹੀ ਵੀ ਸਹੀਅਤ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਵਰਜਿਤ ਕਰਾਰ
 ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਰ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਰੰਗੀਨ ਕਰ
 ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਅਰਭਤਾ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ । ਇਸੇ
 ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਜਿਹ ਕਿ ਸੰਘ
 ਘੁਟ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸਟਿਆ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਿ —
 ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਮਰਦਾਰ ਸਮਾਨ ਹਨ । ਕੀ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੀ
 ਰਤ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

*ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਕਰ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ 'ਸੁਅਰ' ਦਾ ਹੀ
 ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । (ਉਲਥਾਕਾਰ)

ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਲੀ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਰਗੰਧੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਰਤ ਦੇ ਉਹ ਕੀੜੇ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਖੋਜ ਨ ਸਿਧ ਕੀਤੇ ਹਨ — ਸਰਕ ਇਕ ਵਿਹਲੀ ਦੁਰਗੰਧ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਦਾਚਾਰਕ ਹਾਲਤਾਂ

ਕੁਰਾਨ ਸਤੀਫ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਸਧਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾਜੋਗ ਸਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਤਕ ਪੁੱਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਵਿਦਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੀਏ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਦਾਚਾਰ ਇਥੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਏ, ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਸਤੀਫ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਖ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨੀਅਤ ਮੁਖ ਇਸ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਉੱਚੇ ਸਦਾਚਾਰ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸੋ ਵਿਦਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਚਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ — ਇਕ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸਵਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਸੁਭ ਕਦਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਆਚਰਣ

ਸੋ ਵਿਦਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਓਹ ਆਚਰਣ ਜੋ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਸਾਜਨਹਾਰ ਨੇ ਟੀਅਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਓਹ ਅਰਬੀ ਕਾਸਾ ਵਿਚ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਾਂ, ਢੰਗਾਂ ਤੇ ਆਚਰਣਾਂ ਦਾ ਪਰਗਟਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਕਲਮ-ਕਲੰ ਪਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਜਿਹਾ ਕਿ :—

ਪਹਿਲਾ ਆਚਰਣ ਪਹਿਲਾ ਆਚਰਣ ਇਹਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ
ਇਹਸਾਨ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਪਵਿਤਰ ਪਵਿਤਰਤਾ
ਹੈ ਜੋ ਮਰਦ ਤੇ ਤੀਵੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ

ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸੁਹਸਨ' ਜਾਂ 'ਸੁਹਸਨਾ' ਉਸ ਮਰਦ ਜਾਂ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਭਚਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮਕ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਇਸ ਅਪਵਿਤਰ ਕੁਕਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਹੀਦਤਾ ਤੇ ਫਿਟਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਆਖਰਤ ਦਾ ਕਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਧਤੀ ਤੇ ਛੁੱਟ ਵੰਡਾ ਹਾਣ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੀਵੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਯਗ ਕਰਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਵਿਭਚਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮਕ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਤੇ ਤੀਵੀ ਦੋਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਅਣਖੀਲੇ ਮਜਲੂਮ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ — ਜੋ ਵਿਭਚਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਭਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ — ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ (ਤਲਾਕ)

ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਤੀਵੀ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ -
ਵੱਡੀ ਜੁਦਾਈ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ । ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਣ ਉਸ
ਵਿਭਚਾਰਣ (ਤੀਵੀ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਆਚਰਣ — ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ
ਇਹਸਾਨ ਜਾਂ ਜਤਿ ਸਤਿ ਹੈ ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਆਚਰਣ ਕਹਾਏਗਾ,
ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ
ਵਲ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ, ਜਾਂ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ,
ਅਰਥਾਤ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਾਲਕ ਹੋਣ
ਸਦਕਾ, ਖੁਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਨਿਪੁੰਸਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਬਿਧ ਹੋਣ ਦੇ
ਸਬੱਬ ਇਹ ਸਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ
ਆਚਰਣ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਇਹਸਾਨ (ਜਤਿ ਸਤਿ) ਹੈ, ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ
ਸਕਾਂਗੇ । ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਸਾਨ ਤੇ ਜਤਿ ਸਤਿ ਦੀ ਇਕ ਸੁਭਾਵਿਕ
ਹਾਲਤ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਣਨ ਕਰ
ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਸਕਦਾ । ਏਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਦਾਚਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਕਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ
ਥਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ । ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ
ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣ । ਸੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਲਕ,
ਨਿਪੁੰਸਕ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮਰਦ ਬਣਾ ਲੈਣ,
ਇਸ ਆਚਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ: ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ
ਜੀਵਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਤਿ ਸਤਿ ਅਰਥਾਤ ਇਹਸਾਨ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ
ਹੋਣ । ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਏਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਤਿ ਸਤਿ ਤੇ 'ਇਹਸਾਨ' ਦਾ ਨਾ
ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ; ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ । ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮ
ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਦ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,
ਰਿਵੇਂ ਹੀ ਇਕ ਤੀਵੀਂ ਵੀ ਏਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ

ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਸਤਕ — ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ - ਵਿਚ ਮਰਦਾ ਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਖਿਆ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ :—

قُلْ يُؤْمِنُ الَّذِينَ يَعْزُوا مِنْ بَصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
 ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَفْقَهُنَّ مِنْ
 أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
 مِنْهَا وَلْيَضْحَكُنَّ خَفِيفًا عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا تَصْنَعُنَّ
 يَأْجُجِيهِنَّ لِيُكَلِّمَنَّ الْخَفِيفُ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوَوَّأْنَ إِلَىٰ اللَّهِ
 جَمِيعًا بِآيَةٍ مُّؤْمِنُونَ مَعَكُمْ قُتُوبُونَ وَلَا تَقْرَبُوا الرِّقَىٰ
 إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ
 لَا يَحْدُونَ نَكَاحًا وَرَفِئَاتٍ أَبْتِغُوا مَالَكُنَّهَا
 عَلَيْهِمْ فَمَنْ رَعَوْهَا حَقَّ رِبَاتِهَا

ਅਰਥਾਤ— ਸਰਧਾਲੂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਪਰ-ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਲ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ । ਅਜੇਹੀਆਂ ਪਰ-ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਲ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਜੋ ਕਾਮਚੋਸਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਏਹੋ ਜੇਹੇ ਸਮੇਂ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਅਖਾਂ ਦੀ ਅਦਤ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਰ ਵਾਲੇ ਇੰਦਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਚਾਉਣ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਪਰ-ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਅਰਥਾਤ ਪਰ-ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਗ-ਰੰਗ ਨਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਕਿੱਸੇ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ । ਇਹ ਪਾਕ-ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਪਾਕ-ਦਿਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਧਨ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਧਾਲੂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਪਰ-ਪੁਰਖਾਂ ਵਲ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ । ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਵੀ ਪਰ-ਪੁਰਖਾਂ

ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ । ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮ-ਭਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਰ ਵਾਲੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਜਾਵਟ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਕਿਸ ਵੀ ਪਰ-ਪਰਖ ਅੰਗ ਪਤਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣ । ਗਲ ਕੀ, ਦਵੇਂ ਕੰਨ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੁੜ੍ਹਤੀਆਂ ਚਾਦਰ ਵਿਚ ਢੱਕੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਾਗ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨ । ਇਹ ਉਹ ਵਿਓਂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਸਹਿਮੇ ਹੀ ਬਚਾਉ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਬਚਾਉ ਦਾ ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲ ਮਨ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸੇ ਅੰਗੇ ਅਟਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਡੋਲਣ ਤੇ ਡਿਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇ । ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਏ । ਅਜੇਹਾ ਸਮਾਹਮਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਭਚਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ । ਉਹ ਮਾਰਗ ਧਰਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫਰ ਹਵ ਜੋ ਪ੍ਰਣੀ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਕਰਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਖਰੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਪੁਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਵਿਭਚਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ । ਅਸਲ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਚ ਚੰਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਾਤੋਂ ਅੰਤਲੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਈ ਵੀ ਵਡਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ । ਜੇ ਪ੍ਰਣੀ ਵਿਵਾਹ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਤਿ ਸਤਿ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ, ਜਾ ਘਟ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਜਾ ਵੱਡੇ ਕਰਤੋਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਝਿਆ ਰਹਿਣਾ ਆਦਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ: ਜਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਏਮਰ ਵਿਵਾਹ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਿਪੁੰਸਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਰਹਿਣਾ । ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ: ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਏਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ਾਉਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਨਿਪੁੰਸਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਾਸ ਅਗਵਾਈ
 ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤੋਂ
 ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਫ਼ੀਸ
 ਕਦੇ ਦੀ ਮਕ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਜਤਿ-
 ਸਤਿ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟ ਦਿੱਤਾ
 ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਜਨਹਾਰ ਤੇ ਇਤਤਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ
 ਇਸ ਅੰਗ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਕੀ, ਪੁੰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਰਭਰ ਇਸ
 ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਫਰਕ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਉ ਕਰ ਕੇ
 ਉਸ ਸਕਤੀ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਵਲਵਲਿਆ ਦਾ ਟਕਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਫ਼ੇ
 ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਬਸ, ਇਹ ਗੱਲ
 ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਕੁਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਹੀਨ
 ਹੁੰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਵਿਧੇਧੀ ਵਲਵਲਿਆ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ
 ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸਕਾ ਸਮਾਨ
 ਉਹ ਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ
 ਖਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਤਿ-ਸਤਿ ਦਾ ਪੁੰਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਸਤਿਵੰਤਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜ ਇਲਾਜ

ਏਹਨਾ ਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 'ਇਹਸ ਨੇ' ਅਥਵਾ ਜਤਿ-ਸਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
 ਲਈ ਕੇਵਲ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ 'ਜਤਿ-ਸਤਿ'
 ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜ ਉਪਾਓ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ (੧) ਆਪਣੇ
 ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰ-ਇਸਤਰੀਆ ਜਾਂ ਪਰ-ਪੁਰਖਾਂ ਵਲ ਵਥਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, (੨)
 ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ-ਇਸਤਰੀਆ ਜਾਂ ਪਰ-ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ
 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ (੩) ਪਰ-ਇਸਤਰੀਆ ਜਾਂ ਪਰ-ਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ
 ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ (੪) ਏਹਨਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕਾ ਤੋਂ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ
 ਕੁਕਰਮ, ਦ ਹਰ ਦ ਵਿਚ ਆਇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ — ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ

ਬਚਾਉਣਾ (੫) ਜੋ ਵਿਵਾਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਰਜੇ ਰਖਣਾ ਆਦਿ ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਓਹਨਾ ਸਾਰੇ ਸਾਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਵਾਲ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਕਿ ਮਨਖ ਦੀ ਉਹ ਸਜਾਵਟ ਹਾਲਤ . ਜੋ ਕਾਮ ਚੇਸਟਾ ਦਾ ਸਮਾ ਹੋ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤਣ ਵਟ ਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ — ਏਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਾਮ ਚੇਸਟਾ, ਸਮਾ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਨਿਲਣ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਖ ਦਿਓ ਕਿ ਵਡੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰ ਇਸਤਰੀਆ (ਜਾਂ ਪਰ-ਪੁਤਰ) ਵਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸ ਰਖ-ਰੇਖ ਦੇ ਵਖ ਤਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਓਹਨਾ ਦੀ ਸਾਹੀ ਸਜਾਵਟ ਵਲ ਵੀ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗ — ਨੱਚਣਾ, ਆਦਿ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੀਏ. ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭੱਕਣੀ ਪਰਿੰਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰੇ । ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰ-ਇਸਤਰੀਆ ਦਾ ਰਾਗ-ਰੰਗ ਤੇ ਓਹਨਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣ ਤਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਪਾਕ ਵਿਚਾਰ ਅਸਾਰ ਹੋਵੇ; ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰ-ਇਸਤਰੀਆ ਵਲ ਤੇ ਓਹਨਾ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਾ ਵੇਖੀਏ, ਨਾ ਜਾਂ ਓਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ . ਓਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਓਹਨਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨਾ ਸੁਣੀਏ, ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਮੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ . ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਏਹੋ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਮੁਰਦਾਰ ਤੋਂ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡੋਲਾਇਮਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ . ਬੇਰੋਇ ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਠੇਡੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਡਿਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਸਚ ਕਿ ਪੂਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਤਰ ਤੇ ਦਿਲ ਸਾਰੇ ਖਤਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ; ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ

ਇਹ ਸੰਦਰ ਮਿ ਖਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ , ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਤਕਣੀ ਠੇਡੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁੱਖੇ ਕੁੱਤ ਅੱਗ ਨਰਮ ਨਰਮ ਰੋਟੀਆ ਰਖ ਕੇ ਇਹ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਵਿਚਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ , ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਕਵੀਆਂ ਕਾਰਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇ । ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜੇਹਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੇਤ ਬਤਰੇ ਕੋਈ ਹਿਲਚਲ ਕਰ ਸਕਣ ।

ਇਸਲਾਮੀ ਪੜਦੇ ਦੀ ਇਹ ਫਲਾਸਫੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ । ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਪਸਤਕ ਵਿਚ ਪੜਦੇ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਵਲ ਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਵਾਗ ਘਰਾ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿਚ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ , ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੁਰਖਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਲਾਮੀ ਸਧਨਾਂ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਹਨ । ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰ-ਵਿਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰ-ਪੁਰਖਾਂ — ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤਕਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੁਲਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਦਰ ਅਜੀਬਾ ਅਖਾ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਮਹਲ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਦੁਖੀਆਂ ਵੇਖਣ ਜੇਹਾ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਅਜਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 'ਗਮਿ ਬਸਰ' (ਅਖਾ ਦਾ ਪੜਦਾ) ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਹਰਕ ਸਜ਼ਮੀ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿਤਰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਸਮਾਨ ਜਿਧਰ ਚਾਹੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਅਖਾ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇ , ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ ਵਿਚ 'ਗਮਿ ਬਸਰ' ਤੇ ਵਤਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਕ ਵਡਾ ਆਚਰਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ । ਇਹ ਉਹ ਆਚਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਇਹਸਾਨ' ਅਰਥ ਤੇ ਜਤਿ-ਸਤਿ ਆਖਦੇ ਹਨ ।

ਅਮਾਨਤ ਤੇ ਦਿਆਨਤ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਤਿਆਗ

ਅਮਾਨਤ ਤੇ ਦਿਆਨਤ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਪਰ ਧਨ

ਤੋਂ ਧੌਂਕੇ ਤੇ ਭੈੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਾਜੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਵਿਦਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਿਆਨਤ ਤੇ ਅਮਾਨਤ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੁਧ ਪੀਂਦਾ ਬਾਲਕ ਵੀ ਜੋ ਛੱਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਹੋਂਦਾ ਹੈ — ਅਤੇ ਛੱਟੀ ਆਸੂ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦਾ — ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਿਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਥੇ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਪਰੀ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਦੁਧ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਸਤਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਹਿਲਣ ਨੀਅਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁਧ ਪਿਆਉਣਾ ਅਤਿ ਕਠਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਸਟ ਝਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਟ ਨਾਲ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੁੱਜ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਦੁਧ ਪੀਣ ਤੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਿਣਾ ਵਿਚ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ? ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਲ ਦਿਆਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘਿਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਭੁੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਕ ਬਾਲਕ ਦੇ ਇਸ ਸੁਭਾਉ ਵਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਭਾਉ — ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਘਿਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ — ਅਮਾਨਤ ਤੇ ਦਿਆਨਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਆਨਤ ਦੇ ਆਚਰਣ ਵਿਚ ਕਈ ਵੀ ਪ੍ਰਣੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਕ ਸਮਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਘਿਣਾ ਤੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਬਾਲਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੁਭਾਉ ਤੇ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ

ਅਣਜਾਣ ਪਣੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਭਸਟ ਝਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਉ ਇਕ ਸਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤੋਸਿਧ ਹੀ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਓਸ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤਵ ਅਚਰਣ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ; ਭਾਵ ਮਨੁੱਖੀ ਖਮੀ। ਵਿਚ ਅਮਾਨਤ ਤੇ ਦਿਆਨਤ ਦੇ ਅਚਰਣ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਦੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਬਲਕ ਇਸ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲ ਹਰਕਤ ਸਦਕਾ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਤੇ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਅਚਰਣ ਦਾ ਸ਼ਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਜਿਹ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਬਣਨਾ ਵੱਡਾ ਕਠਨ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਖ ਪਰਣ ਨਾ ਕਰ ਲਏ, ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਰੂ ਨੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਅਮਾਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਾ ਢੰਗ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝ وَابْتَلُوا الَّتِي حَتَّىٰ إِذَا لَفَؤُا إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشَدًا فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْفَرُوكَ ۖ وََمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وََمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۖ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا ۝

وَالَّذِينَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذَرْبَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الَّذِينَ قُتِلُوا إِثْمًا يَأْكُلُونَ فِي

بُظُونُهُمْ نَارًا وَسَيُفْضَوْنَ سَعِيرًا

ਅਰਥਾਤ ਜੇ ਤਰਾਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜੇਹਾ ਧਨਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਤਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਯਜਮ, ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਖਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਣ ਪਣੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਧਨ ਅਜਾਈ ਗਏ ਦੇਵਗਾ, ਤਾਂ ਤਸੀ (ਰਰਟ ਆਤ ਵਾਰਤ ਵਾਗ) ਉਸ ਸਾਰਾ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਿਰਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਉਸ ਅਣਜਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰੋ ਉਸ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵਿਚ ਯਥਾ ਹੀ ਲੋੜ ਅਨਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਆਦਿ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਤੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਓਹਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਰਹੇ ਅਰਥਾਤ ਉਸਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਤਿ ਤੇ ਸਮਝ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਥਾਸੰਗ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਓਹ ਉਂਕਾ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਨਾਤਮਤ ਬਕਾਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਓਹ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣ। ਜੇ ਓਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਅਨਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰ ਦਿਓ — ਗਲ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਲੈ ਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਸਸੀ ਉਸਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਿਚ ਓਹ ਨਿਪੰਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ! ਫੇਰ ਜਦ ਓਹ ਵਿਵਾਹ ਦ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੀ ਆਸ਼ੂ ੧੮ ਸਾਲ ਦ ਲਗਭਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤਸੀ ਇਹ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਤਿ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਦੇ ਤਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧਨ (ਕਦੇ ਵੀ) ਖਰਚ ਨਾ ਕਰੋ ਉਸ ਦੇ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਵਡਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗਾ — ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਹਾਣ ਨਾ ਪਚਾਓ। ਜੇ ਪੁਣੀ ਆਪ ਧਨਾਤ ਹੋ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਧਨ ਵਿਚੋਂ ਸੇਵਾ-

ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਾਜਬਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲਏ, ਪਰ ਇਕ ਨਿਰਧਨ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਅਰਥ ਵਿਚ ਧਨ ਦ ਰਾਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਢੰਗ ਯਗ ਸੀ ਕਿ ਜੋ
ਯਤੀਮਾ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿਚੋਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਵਸ
ਲਗਦੇ ਵਿਹੇ ਹੀਨ ਸੀ ਕਿ ਯਤੀਮਾ ਦੇ ਧਨ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਪੁੰਜੀ ਨਸ਼ਟ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਸੋ ਇਸ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਹੀਨ ਵਲ ਮੈਣਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ
ਤਸੀ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇ । ਇਸ ਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ
ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਸੀ ਯਤੀਮਾ ਦਾ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣ ਲਗੇ, ਤਾਂ
ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਤਵਿਆ ਕਰੇ । ਜੇ ਕਈ ਪੁਣੀ ਕਾਲ ਵਸ ਹਣ ਲੱਗ
ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਇਆਣੇ ਤੇ ਵੋਟੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ
ਉਹ ਕੋਈ ਅਜੇਹੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਹਨਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ
ਸਾਹਿਆ ਜਾਏ । ਜੇ ਲੋਕ ਅਜੇਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਤੀਮਾ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾਦ ਹਨ,
ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਤੀਮਾ ਤੇ ਮੁਲਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦ, ਸਗੋਂ ਅਜ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਭ ਭਰਦੇ ਹਨ । ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਤਿਆਨਕ ਅਗਾਕੁਡ
ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੁਰੂ ਨ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਅਮਾਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਨ
ਪਖ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਸੋ ਅਸਲ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਅਮਾਨਤਦਾਰੀ
ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਵਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਖਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ । ਸੋ ਜੇ ਪੁਰੂਣ ਅਕਲਮੰਦੀ
ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਾਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਰਖਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ
ਅਜੇਹੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਅਮਾਨਤਦਾਰੀ ਕਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁਕਵੀਆ
ਖਿਆਨਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਇਹ
ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

وَلَا تَأْكُلُوا مَوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ يَبَاطِلٌ وَتُذَلُّوا بِهَا
إِلَى الْحُكْمِ مِرْلَانًا كُنُوا قَرِيبًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الرِّمْتَ إِلَى الْهَرَمِ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْغَافِلِينَ ۝ وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ
وَرَبُّوهُ بِالْقِسْطِ لِمُسْتَقِيمٍ ۝ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
أَشْيَاءَهُمْ وَاتَّقُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝
وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْثَ بِالظُّلُمِ

ਅਰਥਾਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਨ ਅਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦਾ ਜਤਨ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਅਪਣਾ ਧਨ ਵਢੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਕਮਾਤਕ ਪੁਚਾਇਆ ਕਰੋ; ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕਮਾ ਦੀ ਸਹਿ ਤੇ ਦੂਜਿਆ ਦਾ ਧਨ ਹੜੱਪ ਕਰ ਸਕੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਮਾਨਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਖਿਆਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੋ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰ ਅਤੇ ਜਦ ਤੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ, ਤਾਂ ਸਾਵੀ ਭੰਡੀ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਦੂਜਿਆ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਹਾਣ ਪੁਚਾਇਣ ਦਾ ਜਤਨ ਨਾ ਕਰੋ ਫਸਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰਿਆ ਹੋਵੋ। ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਕਿ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਸਕੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੀਸਾ ਕੱਟ ਸਕੋ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਚਾਇਆ ਧਨ ਹੜੱਪ ਕਰ ਸਕੋ, ਫਰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀਆਂ ਚੋਜਾਂ ਦੇ ਵਟਾਦਰੇ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ

ਜਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ । ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਜਿਆ ਦਾ ਧਨ ਹੜਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਯੋਗ ਹੈ;
ਤਿਵ ਕੈਤੀਆ ਤੇ ਗੋਦੀਆ ਚੀਜਾ ਵੇਚਣੀਆ ਜਾਂ ਚੰਗੀਆ ਚੀਜਾ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ
ਵਿਚ ਕੈਤੀਆ ਚੀਜਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਜਿਆ ਦਾ ਧਨ
ਹੜਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਯੋਗ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਤੀਆ ਚੀਜਾ ਵੇਚਣੀਆ ਤੇ ਚੰਗੀਆ
ਚੀਜਾ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਕੈਤੀਆ ਚੀਜਾ ਦੇਣੀਆ ਵੀ ਅਯੋਗ ਹਨ ।

ਏਹਨਾ ਸਾਰੀਆ ਆਇਤਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਢੰਗ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਬਚਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇਹਾ ਫ਼ਰ-
ਮਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿ
ਜਾਏ । ਖੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੁੱਪੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਮੁਰਖ ਇਹ ਨਾ
ਸਮਝ ਲਏ ਕਿ ਚੋਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਹਰ ਸਾਰੇ ਆਸਰਾ
ਢੰਗ ਯੋਗ ਹਨ । ਇਸ ਪ੍ਰਤਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਯੋਗ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ
ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਏਹੋ ਸਿਨਾਹੁਤਾਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ । ਗੱਲ ਕੀ, ਜੇ ਕਈ
ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਅਸਾਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਆਚਰਣ
ਤੋਂ ਸੰਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਏਹਨਾ ਸਾਰੇ ਪਖਾ ਨੂੰ ਮਖ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੁਝ
ਗੱਨਾ ਵਿਚ ਅਸਾਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਅ ਵੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ
ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤਵ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਾ ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ
ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਅਵਗਰਾ ਇਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਤੀ,
ਜੋ ਅਕਲ, ਸਮਝ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਹੈ ।

ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਤੀਜੀ
ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਕਿਸਮ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਵਿਚ 'ਹੁਦਨਾ' ਤੇ 'ਹੋਨ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,

ਅਰਥਾਤ ਦੂਜ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਕ ਤਸੀਹ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹਾਨੀ-
ਕਾਰਕ ਮਨੁੱਖ ਸਿਧ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਜਲ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਬਖ਼ਸ਼ੀਤ ਕਰਨਾ ।
ਸੋ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਲ-ਜਲ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਇਕ

ਉੱਚੀ ਪਧਰ ਦਾ ਆਚਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਲੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਚਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾਵਿਕ ਸਕਤੀ ਇਕ ਬਾਲਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਆਚਰਣ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 'ਉਲਫਤ' (ਪਿਆਰ) ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਵਲ ਮਤਾੜਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਅਕਲ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਆਫ਼ਕਤ (ਮੇਲ-ਜੋਲ) ਦਾ ਜੋ ਸਭਾਉ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਭਾਉ ਦਾ ਸਲ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਕ ਉਹ ਸੋਚ, ਸਮਝ ਤੇ ਨਿਰਲ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਚਰਣ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਆਪ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗਾਹਕ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਵਧਨ ਰਹੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ :—

وَأَصْبِرُوا ذَاتَ بَرَ حُورٍ كَظَمْتُمْ خِيَرَةَ الْمُنَى
 لِمَسْجِدٍ رَاجِعَةً لَهَا وَعَبَادٌ مُخْلِصِينَ تُخَوِّفُونَ عَلَى
 الْأَرْضِ مَوْتًا إِذَا مَرُّوا بِمَوْمَرٍ وَإِكْرَامًا ۚ
 فِي أَحْسَنُ فِذًا تَدْرِي يَنْتَ وَيَنْتَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ
 حَمِيمٌ

ਅਰਥਾਤ—ਜ਼ਰੀ ਅਪਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਹੋਇਆ ਕਰੇ।
 ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਵਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਦ ਓਹ (ਵੈਰੀ) ਪਿਆਰ ਵਲ ਝੁਕਣ,

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਗ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ
 ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਯੋਗ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੰਗ ਦਾ ਮੂਲ ਤੇ
 ਲੜਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿਠ ਕਰ ਕੇ
 ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਛੁਟੀਆ ਛੁਟੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ
 ਦਿੰਦੇ। ਜਦ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਪੁੱਜੇ, ਉਹ ਦੰਗਾ-ਫਸਾਦ
 ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਏਹ ਹੀ
 ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਛੁਟੀਆ ਛੁਟੀਆ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ
 ਵਿਦਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 'ਲੜਾਵੇ' ਉਸ ਨਿਗੂਣੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ
 ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਰਾਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਖ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ
 ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜੇਹਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਉਸ
 ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ। ਸੋ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਦੀ ਇਹ
 ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਨਿਗੂਣੇ ਦੁਖ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬਜ਼ੁ-
 ਰਗਾ ਵਾਲ ਸਭਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਦੁਖ ਨਿਗੂਣਾ ਨਾ
 ਹੋਵੇ; ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਮੁੱਚ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਤੇ ਇਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖੋਦ ਪੁੱਜਦਾ
 ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
 ਹਾਂ, ਜੇ ਅਜੇਹੇ ਦੋਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਆਚਰਣ ਦਾ ਨਾਂ
 'ਅਫਵ' (ਦਰਗਜ਼ਰ ਕਰਨਾ) ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ
 ਚਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੇਰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਰਾਰਤ ਨਾਲ ਕੁਝ
 ਉੱਟ ਪਟਾਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ-ਪਿਆਰ
 ਦਾ ਓੱਤਰ ਦਿਓ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਹਾਤਾ ਵੱਡਾ ਵੈਰੀ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣ
 ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਕੀ, ਮੇਲ-ਜੋਲ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕਰਨ ਦਾ
 ਸਮਾ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦਰਜੇ ਦੀ ਖੁਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ
 ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਕੋਈ ਹਾਣ ਨਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਵੈਰੀ ਦੀ ਉੱਟ ਪਟਾਗ
 ਹੀ ਹੋਵੇ।

ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਤਿਆਗ
ਦੀ ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ

ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ
'ਰਿਫਕ' (ਨਰਮੀ) ਤੇ 'ਕੋਲਿ ਹਸਨ' (ਸੋਹਣੇ
ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ) ਹਨ । ਇਹ ਆਚਰਣ ਜਿਸ
ਸਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 'ਤਲਾਕਤ' (ਖਿੜਿਆ ਮੱਥਾ),
ਅਰਥਾਤ ਹਸਮਖ ਹੋਣਾ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਬਾਲਕ ਜਦ ਤਕ ਬਚਨ-ਬਿਲਾਸ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਫਕ (ਨਰਮੀ) ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਣ ਦੀ
ਥਾ 'ਤਲਾਕਤ' (ਹਸਮਖ ਹੋਣ) ਦਾ ਪਰਗਟਾਅ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਏਹੋ
ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ 'ਰਿਫਕ' ਦੀ ਜੜ੍ਹ — ਜਿਥਾ ਇਹ ਆਚਰਣ
ਉਪਜਦਾ ਹੈ — 'ਤਲਾਕਤ' ਹੀ ਹੈ । 'ਤਲਾਕਤ' ਇਕ ਸਕਤੀ ਹੈ ਤੇ 'ਰਿਫਕ'
ਇਕ ਆਚਰਣ ਜੋ ਇਸ ਸਕਤੀ ਨੂੰ ਥਾ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ
ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ :—

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

لَا يَخْرُقُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ
نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الضَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الضَّنِّ
إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
تَوَّابٌ رَحِيمٌ وَلَا تَقْفُ مَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ
وَالْبَصِيرُ أَلَمْ يَكُنْ أُولَئِكَ عَنْهُمْ مُسَوِّدًا

ਅਰਥਾਤ— ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੋ, ਜੋ ਸਚਮੁਚ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ।
ਇਕ ਜਾਤੀ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮਖੌਲ ਨਾ ਉਡਾਵੇ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ
ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੀ ਹੋਵੇ । ਕੋਈ ਤੀਵੀਂ ਕਿਸੇ

ਜੀਵੀ ਨਾਲ ਹਾਸਾ-ਮਸਖਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਸਾ-
ਮਸਖਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਉੱਜਾ ਨਾ ਲਾਓ।
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਤੇ ਕੋਝੇ ਨਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰੋ,
ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਗਣਾ ਨੂੰ ਖੁਰਚ ਖੁਰਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ ਇਕ ਦਮ
ਦੀਆ ਸਿਕਾਇਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜੇਹੀ ਉੱਜ ਨਾ
ਲਾਓ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਰੇਕ
ਅੰਗ ਤੇ ਪੁਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਨਾ, ਅੱਖਾ ਤੇ ਦਿਲ ਆਦਿ ਹਰੇਕ ਤੋਂ
(ਉਸ ਦੀ ਕਰਣੀ-ਕਮਾਈ ਦਾ) ਲੇਖਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।

ਭਲਾਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਹੁਣ ਭਲਾਈ ਦੇ ਤਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ
ਅਸੀਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ
ਆਚਰਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਥ ਹੈ, ਜੋ ਭਲਾਈ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦਾ
ਹੈ।

ਏਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਚਰਣ 'ਅਫਵ' (ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕਰਨਾ)
ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਲਾਈ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਮੇ ਨੂੰ ਹਾਣ ਪੁਚਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਇਸ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਣ ਪਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਅਰਥਾਤ ਦੰਡ
ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕੈਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਜ਼ਰਮਾਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਆਪ
ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁਕਿਆ ਜਾਏ। ਜੋ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਇਹ
ਬਖਸ਼ਿਸ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ
ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਦੀ ਇਹ ਸੁਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ
ਕਿ :—

وَالْحَافِظِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ الْمُنِيرِ
 قَرُّوْا سَبِيحَةَ سَبِيحَةِ مَشْهُدٍ، فَمِنْ عَفَا
 وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

ਅਰਥਾਤ ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਗੱਸਾ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਗੱਸਾ ਪੀ ਜਾਇਆ
 ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਣ ਸਮੇਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਰਾਈ ਦਾ ਦੰਡ
 ਉਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਾਈ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ
 ਪੁਣੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ
 ਜਦ ਕਿ ਸਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੇੜ ਦੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾ-
 ਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ
 ਥਾ-ਕੁਥਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ (ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ) ਵਟਾਂਦਰਾ (ਪ੍ਰਥ ਤੋਂ) ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਆਇਤ ਤੋਂ ਵਿਦਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ
 ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਥਾ-ਕੁਥਾ ਸਰਾਰਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਾਲਮਾਂ
 ਤੇ ਸਰਾਰਕੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੰਡ ਮੁਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ; ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
 ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾ ਤੇ ਥਾ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ
 ਦੰਡ ਦੇਣ ਦਾ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤੇ ਆਸ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ
 ਵਿਚ ਜੋ ਗੱਲ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਕ
 ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਸਚਾਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ
 ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣਾ
 ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ (ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ) ਹਰ ਦਲੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਵਾਂਗ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ
 ਸੁਭਾਉ ਨਾ ਬਣਾਓ; ਸਗੋਂ ਸਚ ਸਮਝ ਤੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸਲ ਭਲਾਈ
 ਕਿਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ? ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਿਚ। ਬਸ, ਜੋ
 ਗੱਲ ਥਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵੇ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਵਲ ਝਾਤ

ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਦਾਦਿਆ ਪੜਦਾਦਿਆ ਦੇ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਦਰਗਜ਼ਰ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਭਾਏ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਕ ਪਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸੁਭਾਏ ਦੇ ਵਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭੜਝ ਤਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਹੀ ਸਰਜਨਾਕ ਨਰਮੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕਰਨ ਤੇ ਦਰਗਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਣਖ, ਜ਼ੈਰਤ ਤੇ ਸਮੀਲਤਾ ਦੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਕ ਚਲਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਦਰਗਜ਼ਰ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਟਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਹੀ ਲਕ ਤ੍ਰਾਹ ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਏਹਨਾਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਅਜਰਣ ਲਈ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਵੱਡਾ ਜਾਤੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਵਿਦਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਿਰ ਦਰਗਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਸਭਾਵਿਕ ਹਾਦਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਬਾਲਕ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਇਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ — ਜਿਸ ਦੇ ਹਥਾਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲਗ ਜਾਏ — ਭਾਵ ਉਹ ਸਹਾਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਨ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਭਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਟ-ਮਰਾਉਣ ਦੀ ਟਿਛਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਵਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਹੀਆਂ ਸਿਠੀਆਂ ਰਲਾਂ ਤੇ ਚੀਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ ਅਜੇਹਾ ਦਰਗਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਆਚਰਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣੇਗਾ, ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਭਾਵਿਕ ਸਕਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਸਕਤੀ ਤੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਭੇਦਤਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ

ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਆਚਰਣ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਆਚਰਣ ਸਦਾ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਕਤੀ ਕਥਾ ਤੇ ਬੇਮੋਕਾ ਵੀ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿਚ ਰੋਏ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਕਰੀ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਚਰਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਕਤੀ ਭਰਪੂਰ, ਸੋਚੀ ਤੇ ਪੂਰਣ ਪਸਤਕ (ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ) ਨੇ ਹਰਕ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਲਾਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ
ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ

ਦੂਜਾ ਆਚਰਣ ਭਲਾਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿਚ
ਨਿਆਇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਚੌਥਾ
ਸਾਕ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ

ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ :—

إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

ਅਰਥਾਤ— ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾਈ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਭਲਾਈ ਹੀ ਦਿਆਂ ਕਰ ਅਤੇ ਜੋ ਨਿਆਇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਥਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਪਕਾਰ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਰਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਓ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੁਧੀ ਨਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇ,

ਅਰਥਾਤ ਤੁਸੀਂ ਬਾ-ਕੁਬਾ ਉਪਕਾਰ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਕ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਚਰਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਕਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹਿਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਇਤ ਵਿਚ ਭਲਾਈ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਭਲਾਈ ਦਾ ਵਟਾਦਰਾ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।

ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਆਚਰਣ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਲਕਵਾ ਭੇੜ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਉਪਕਾਰੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਟੋ ਘਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਟਾਦਰੇ ਵਿਚ ਹੰਨਵਾਦ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਤਗਤ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਕ ਉਸ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਪਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ :—

لَا تَبْتَغُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى

ਅਰਥਾਤ — ਹੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀਓ ! ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਦਕ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਪਕਾਰ ਜਤਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦੁਖ ਦੇ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 'ਸਦਕਾ' ਪਦ ਸਿਦਕ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸ ਜ

ਮਲ ਵਿਚ 'ਸਿਦਕ' ਤੇ 'ਇਖਲਾਸ' ਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਸਦਕਾ' ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ
 ਰਹਿੰਦਾ; ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਖਾਵੇ ਦਾ ਕਤਰਦ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲ ਕੀ,
 ਇਕ ਉਪਕਾਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਪਕਾਰ ਵੀ
 ਜਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਪਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਤੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਲਾਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ
 ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ

ਭਲਾਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਜੀ
 ਕਿਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ
 ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਨਾ

ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ; ਸਗੋਂ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦ
 ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਭਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ ਅਤਿ ਰੌਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਕ-ਸੰਬੰਧੀ —
 ਜਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕੇਵਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਭਲਾ
 ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਲਾਈ ਦਾ ਅੰਤਮ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਰਕੀ
 ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਏਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭਲਾਈਆਂ ਦੀਆਂ
 ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪਵਿਤਰ ਅਇਤ
 ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਭਲਾਈਆਂ
 ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਏਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਣ
 ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿਆਇ 'ਫਹਸਾ' (ਭੈੜੇ ਕਰਮ) ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਏਗਾ,
 ਅਰਥਾਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਪਵਿਤਰ ਰੂਪ
 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਕਾਰ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਸੂਰਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਏਗਾ,
 ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਰੂਪ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਕਲ ਤੇ ਮੂਝ-ਖੂਝ ਨਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 ਸਾਕ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ 'ਬਗ਼ਾਤ' (ਨਾਫਰਮਾਨੀ) ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਲਏਗੀ,
 ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਕਬਾ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਇਕ ਭੈੜੀ ਸਕਲ ਧਾਰਨ ਕਰ
 ਲਏਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ 'ਬਗ਼ਾਤ' ਉਸ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੱਦ ਤੋਂ
 ਵਧ ਜਾਏ ਤੇ ਖੇਤਾ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਲੁੜੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੱਤ
 ਲੈਣਾ ਵੀ 'ਬਗ਼ਾਤ' ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਲ ਕੀ ਏਹਨਾ ਭਲਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਵੀ

ਥਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹੋ ਬੁਰਾਈ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ: ਇਸ ਲਈ ਏਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਤੇ ਥਾ ਦੀ ਸਰਤ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਿਰਾ ਇਨਸਾਫ਼, ਉਪਕਾਰ ਜਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਕ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਆਚਰਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਏਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਕੜੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਬਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ — ਸੂਝ ਬੂਝ ਤੇ ਅਕਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ — ਪਰ ਆਚਰਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਲ ਦੀ ਸਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਭਾਵਿਕ ਸਕੜੀ ਨੂੰ ਥਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਦਾ ਜਾਏ।

ਉਪਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ 'ਅਲਫ਼' ਤੇ 'ਲਾਮ' ਨਾਲ — ਜੋ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਥਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੈਣਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا نَفَقُوا مِنْ طَبَقِ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا
 تَيَمَّمُوا الْغَبِيثَ مِنْهُ لَا تُبْطِلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ
 وَالْأَذَى كَأَنذِي يَنْفَعُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ
 أَحْسَنُ إِنِ انْتَعَيْتُمُ الْفَحِشِينَ
 إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزْجُهَا كَأْفُورًا
 عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا
 وَيُطْعِمُونَ الطَّامِعَ مِنْ حَيْثُ مُسْكِيئًا وَيَتِيمًا وَبَسِيرًا
 إِنَّمَا نَحْنُ بَرٌّ لَكُمْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

وَأَنَّ الْمَالَ عَلَىٰ حَيْثُهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ
 وَابْنُ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ إِذَا انْفَقُوا
 لَهُمْ نُسْرًا أَوْ لَهُمْ يَقْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ۖ
 وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ يَكْتُمُونَ رَهْمًا
 وَمَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۖ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ
 وَالْمَحْرُومِ ۖ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ
 وَالْأَفْقَادِ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ۖ تِلْكَ الصَّدَقَاتُ
 لِلْمُقْرَّاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّمَةُ قُلُوبُهُمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ السَّرَّاءِ تِلْكَ
 فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۖ لَّنْ تَنَالُوا الْبِرَّ
 حَتَّىٰ تَنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَتِلْكَ ذَا الْقُرْبَىٰ حِمَمَ
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ
 أَجْسَانٌ وَبَنَىٰ الْقُرْبَىٰ لِيَتَغَىٰ ۚ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ ۚ وَأَجَارِ الْجُنُبَ ۚ وَالصَّاحِبِ بِالنَّجْبِ ۚ وَابْنِ
 السَّبِيلِ ۚ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنِّي اللَّهُ لَا يَجِبُ
 مَن كَانَ مُخْتَالًا
 فَخُورًا

وَالَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا
 آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

ਅਰਥਾਤ—ਹੇ ਸਰਧਾਲੂ! ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਧਨ
 ਵਿਚੋਂ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ, ਉਪਕਾਰ ਜਾਂ ਬੇਰਾਤ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ

ਕਰੋ ਜਿਸ ਧਨ ਵਿਚ ਚੋਹੀ, ਰਿਸਵਤਖੋਜੀ, ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਜਾ ਰਾਕਨ
 ਆਦਿ ਦਾ ਧਨ ਜਾ ਚੁਲਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ
 ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਦਾ ਹੀ ਤਹਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
 ਹੈ ਕਿ ਅਪਵਿੱਤਰ ਧਨ ਲਕਾ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੁਖ ਰੱਖੋ ਕਿ
 ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਜਾ ਉਪਕਾਰ ਜਤਾ ਕੇ ਜਾ ਕਸਟ ਦੇ ਕੇ
 ਨਸਟ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਤਗੁਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜਤਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
 ਤੇ ਕੋਈ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸਟ ਹੀ ਦਿਓ। ਇਸ
 ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਾਡੀ ਕੀਤੀ-ਕਤਰੀ ਅਜਾਈਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਢੰਗ ਵੀ ਨਾ ਅਪਣਾਓ
 ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕੇਵਲ ਲੋਕ-ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੋ।
 ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਸਦਾ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ; ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆ
 ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੱਚੀ ਨੇਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ
 ਓਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਕਾਫੂਰ' ਮਿਲਿਆ ਹਵੰਗਾ,
 ਅਰਥਾਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖ, ਦਲਿਦਰ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਓਹਨਾਂ
 ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 'ਕਾਫੂਰ' ਪਦ 'ਕਫਰ' ਧਾਤੂ ਤੋਂ
 ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ 'ਕਫਰ' 'ਦਬਾਉਣ' ਤੇ 'ਦੱਕਣ'
 ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਓਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰ
 ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਰਲਾ ਉੱਕਾ ਹੀ
 ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੀਤਲਤਾ ਵੀ ਓਹਨਾਂ
 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।

ਫੇਰ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਲੋਕ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ
 ਉਸ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਪੀਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਓਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
 ਇਸ ਥਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਫਲਾਸਫੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਭੇਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
 ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੇ, ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ
 ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਉ ਹੈ
 ਕਿ ਓਹ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ — ਜੇ ਭੋਜਨ ਓਹ ਆਪ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ

ਹਨ ਨਿਰਧਨਾ, ਯਤੀਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ
 ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ: ਸਗੋਂ ਇਹ
 ਕਰਤਵ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ
 ਉਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਫ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ
 ਤੁਹਾਥੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਨਾ ਏਹੋ ਇਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਮੈਣਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਕੀਤੀ
 ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਯੀਜੀ ਕਿਸਮ ਕੇਵਲ ਹਮਦਰਦੀ
 ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਭਲੇ ਪਰਸਾ ਤੇ ਸਚਿਆਰਾ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤਵ ਹੁੰਦਾ
 ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਨ ਨਾਲ ਨੜ ਦੇ
 ਸਾਕ-ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ
 ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਆਦਿ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਧਨਾ
 ਤੋਂ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਖ ਨੰਗ ਤੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਤੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ
 ਪਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ
 ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ
 ਖਰਚੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫਹੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ;
 ਸਗੋਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਓਂਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਿਓਂਦ
 ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੂ ਤੇ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿਚ ਮੰਗਤਿਆਂ ਤੇ ਬੇਜਬਾਨ
 ਜੀਵਾਂ—ਭਾਵ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਬਿੱਲੀਆਂ, ਚਿੜੀਆਂ, ਬੈਲਾਂ, ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਬਕਰੀਆਂ
 ਆਦਿ—ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਕੜਾਂ ਵੇਲੇ, ਘਟ ਆਸਦਨੀ ਸਮੇਂ, ਤੇ
 ਕਾਲ ਪੈਣ ਤੇ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਤੰਗਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ: ਸਗੋਂ ਤੰਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ
 ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਗੁਪਤ
 ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਐਲਾਨੀਆ। ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕ-
 ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਬਚ ਸਕਣ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ
 ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਖੈਰਾਤ ਤੇ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਜੋ ਧਨ ਦਿੱਤਾ
 ਜਾਏ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਖ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ

ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਜੋ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ
 ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਧਨ ਵਿਚੋਂ (ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨ
 ਲਈ) ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਧਨ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ
 ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ,
 ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਹਰ
 ਦੂਜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ — ਜੋ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਲਈ ਹੋਣ — ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ
 ਸਕੇਗਾ। ਤਸੀ ਜੋਹੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਤਕ
 ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਧਨ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰੇ।
 ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਮਸਕੀਨਾਂ ਤੇ ਮਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਤਪਰ
 ਰਹੋ ਅਤੇ ਫਜ਼ਲ ਖਰਚੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ,
 ਅਰਥਾਤ ਵਿਵਾਹ-ਸਾਦੀਆਂ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਅਯਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ
 ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੀਰਾਂ ਰਸਮਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
 ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਤਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਹੀ
 ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇੜ ਦਾ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ, ਯਤੀਆਂ, ਮਸਕੀਨਾਂ,
 ਹਮਸਾਇਆਂ ਭਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ ਤੇ ਭਵੇਂ ਉਪਰੇ —
 ਮਸਾਫਰਾਂ, ਨੌਕਰਾਂ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ, ਬਕਰੀਆਂ, ਬੈਲਾਂ, ਗਏਆਂ ਤੇ
 ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਜੰਤ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਹਨ, ਭਲਾਈ ਹੀ
 ਕੀਤਾ ਕਰੋ; ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਜਨਹਾਰ ਤੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਨੂੰ — ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ
 ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹੋ ਆਦਤਾ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਤੇ ਦੁਰਗਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ
 ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਅਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ
 ਆਪ ਵੀ ਕੇਜੂਸ ਹਨ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਜੂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ
 ਆਪਣੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲਕਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ
 ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੱਚੀ ਬੀਰਤਾ

ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਹਾਲਤ ਬੀਰਤਾ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਦਧ-ਪੀਦਾ ਬਾਲਕ ਵੀ ਇਸੇ ਸਕਤੀ ਸਦਕਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅੱਤ ਵਿਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੋਹਰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਸਦਕਾ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੂਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਸੇਰਾ ਤੇ ਦੁਜਿਆ ਜੰਗਲੀ ਪਾੜ੍ਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲਮ ਕੱਲਾ ਹੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੇ ਸ਼ੇਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਦਲੇਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਪਾੜ੍ਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਬੀਰਤਾ ਤੇ ਸੂਰਮਗਤੀ — ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਸੁਭ ਆਚਰਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਆਚਰਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਸਤਕ ਵਿਚ ਇਉਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ :—

الضَّيِّرينَ فِي أَيْمَانٍ وَالضَّرَّاءَ وَحِينَ الْيَأْسِ
وَالَّذِينَ صَبَرُوا أَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ
الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا ۚ وَ قَالُوا احْبِسْنَا اللَّهَ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ

ਅਰਥਾਤ—ਅਸਲ ਸੂਰਬੀਰ ਤੇ ਬਹਾਦੁਰ ਓਹ ਹਨ, ਜੋ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਪਤਾ ਸਮੇਂ ਨੱਸਣ ਦਾ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਓਹਨਾ ਦਾ ਸਬਰ ਲੜਾਈ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਦਰਸਨਾ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ : ਓਹ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦੁਰੀ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਰਾਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਏਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਸ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਉਣਾ, ਓਹਨਾ ਦੀ ਸਰਧਾ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਓਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵਜ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭ ਹੀ ਚਖਾ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਦੀ ਬੀਰਤਾ ਤੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾੜੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅੰਦਿ ਵਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੇਵਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਹਨਾ ਦੀ ਬੀਰਤਾ ਦੋ ਪਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਓਹ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਓਹਨਾ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੈਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਿਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ: ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਧਾਰ ਕੇ ਬੀਰਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਓਹਨਾ ਦੀ ਇਸ ਬੀਰਤਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਲੋਕ-ਵਿਖਾਵਾ, ਜਾਂ ਘੁਮੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਓਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਪਖ ਤੋਂ ਓਹ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹਨ।

ਓਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਬੀਰਤਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਬਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਹਰੇਕ ਮੰਦ-ਵਾਸਨਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ

ਜੇ ਵੈਰੀ ਵਾਗ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ — ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਨੱਸ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਬੀਰਤਾ ਹੈ । ਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਾਤ੍ਰ-ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬੀਰਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਪਾਤ੍ਰ-ਜਾਨਵਰ ਇਕੋ ਪਖ ਤੇ ਹੀ ਜੋਸ ਤੇ ਜੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ — ਜੋ ਸੱਚੀ ਬੀਰਤਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਉਹ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯਥਾਯੋਗ ਤੇ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਸੱਚਾਈ

ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਭਾ ਦਾ ਗਣ ਹਨ, ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ । ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਰਥ ਸਿਧੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਤੰਗੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਏਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਿਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੇ ਅਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਘ੍ਰਿਣਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਏਹੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤ ਸਦਾਦਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ । ਬਾਲਕ ਤੇ ਸੁਦਾਈ ਵੀ ਇਸਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਆਰਥ ਸਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ । ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਅਜੇਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਣ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਤ, ਤਨ, ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਹਾਣ ਪੁਜਣ ਸਮੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲਕਾ ਤੇ ਸੁਦਾਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੀ ਬਾਲਕ ਤੇ ਸੁਦਾਈ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ? ਜਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ

ਅਜੇਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੂੜ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ
ਅਜੇਹਾ ਸੱਚ — ਜੋ ਕਿਸੇ ਹਾਣ ਸਮੇਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ — ਉੱਚੇ
ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਤੇ ਅਸਥਾਨ
ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਭਾਸੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਟਿਹ ਸਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ :—

فَاحْتَسِبُوا الرَّجُسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ
وَلَا يَبْلُغُ الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَكْسِبُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْسِبْهَا
فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
تُؤْتُوا قَوَامِينَ بِالنِّسْبِ شَهَادَتَهُ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا
وَالصِّدِّيقِينَ وَالصُّدِّيقَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
لَا يَتَّبِعُونَ الزُّورَ

ਅਰਥਾਤ — ਤੁਸੀਂ ਬੁਤ ਪੂਜਾ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ
ਰਹੋ। ਝੂਠ ਵੀ ਇਕ ਬੁਤ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਕਰਨਾ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਜਾਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦ ਤਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ
ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਤਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ
ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਲੁਕਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ
ਲੱਗੋ, ਤਾਂ ਉਹੋ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢੋ, ਜੋ ਉੱਕੀ ਹੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਨਿਆਇ ਪੂਰਬਕ
ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਾਕ-ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ
ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮੱਖ ਰੱਖੋ। ਹਜ਼ਾਡੀ ਹਰੇਕ ਗਵਾਹੀ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ
ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਭਾਵੇਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆਂ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਖੋਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੱਜੇ । ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਹਾਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਜ਼ਦਾ ਹੋਵੇ । ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਕ-
ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਜਾਂ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ
ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਕੇ । ਸਚਿਆਰ ਮਰਦ ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ
ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ । ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਏਹੋ ਸੁਕਾਉ ਹੈ ਕਿ ਓਹ
ਆਪ ਵੀ ਸਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੁਮੰਗਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ।

ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ

ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ
ਪਰਗਟਾਅ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਖਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ
ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਸਿਆਪਿਆ ਤੇ ਚੰਣ-ਦੰਣ ਮਰਦੋਂ ਸਬਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਵਿਦਤ ਹੋਵੇ ਕਿ
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਸਤਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਅੰਗ
ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ
ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ
ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਪਤਾਂ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਂਦਾ-ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਫੇਰ ਦਿਲ ਦਾ ਗਬਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੇਸ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਰਥਾਤ ਅੰਤਲੇ
ਦਰਜੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਏਹ ਦੋਵੇਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ
ਹਾਲਤਾਂ ਹੀ ਹਨ । ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ
ਬਾਰੇ ਆਚਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਕਾਇਤ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆਏ ਅਤੇ
ਏਹੋ ਹੀ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਉਸ

ਦੇ ਭਾਣੇ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹਾ। ਇਸ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ —
ਕਰਾਨ ਸਰੀਫ — ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਿਆ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ : —

وَلْتَبَيَّنْ لَكُمْ بَيِّنَاتٌ مِّنْ أَعْوَابِ الْغَوْصِ وَقَصُوفِ
الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّعَرَاتِ وَيَشِيرُ الصَّيْرُ إِلَى الْبَيْتِ إِذَا
أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

ਅਰਥਾਤ— ਹੇ ਸਰਧਾਲੂਓ ! ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਇਉਂ ਕਰਦੇ
ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਅਵਸਥਾ ਆਵੇਗੀ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੇ ਭੁਖ-ਨੰਗ ਵਰਤੇਗੀ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਹਾਣ ਪੁਜੇਗਾ ਤੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨਿਸਫਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ-ਇਛਤ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਗਣਗੇ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਪਿਆਰੀ ਸੰਤਾਨ ਕਾਲ ਵਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 'ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਾਨਤਾਂ ਹਾਂ; ਅਰਥਾਤ ਉਸੇ ਦੀ
ਮਲਕੀਅਤ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਹੋ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਲ
(ਖਿੱਤੇ ਮੱਥੇ) ਪਰਤਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਸ, ਅਜੇਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ
ਜਾਗੀਆਂ ਤੇ ਦੇਹੋ ਹੀ ਸਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।

ਗੱਲ ਕੀ, ਇਸ ਆਚਰਣ ਦਾ ਨਾਂ 'ਸਬਰ' ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤੇ ਰਾਜੀ
ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਆਚਰਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਆ ਵੀ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ
ਜਦ ਪ੍ਰਭ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ

ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਅਰਥਾਤ ਹੀਲ-ਹੁੱਜਤ ਕਰਕੇ ਅਧਰਮੀ ਤੇ ਕੁਰਾਹੀਆ ਬਣ ਜਾਏ,

ਲੋਕ-ਭਲਾਈ

ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਿਕ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦਾ ਇਕ ਜੋਸ ਵੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ-ਸੇਵਾ ਦਾ ਜੋਸ ਸਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਭਾਵਿਕ ਜੋਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲਈ ਪਰਾਇਆ ਤੇ ਜਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਣੇ, ਓਹ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਭਾਵਿਕ ਜੋਸ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭਾਵਿਕ ਜੋਸ ਕਾਵਾਂ ਆਦਿ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਇਕ ਕਾ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਭਾਉ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਉ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਰਗਟਾਅ ਹਮਦਰਦੀ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਨਿਆਇ ਪੂਰਤਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਥਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਕ ਮਹਾਨ ਆਚਰਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 'ਮਵਾਸਾਤ' ਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ 'ਹਮਦਰਦੀ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਇਉਂ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ :—

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا
وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَلُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ
كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا

ਅਰਥਾਤ—ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਵਲ ਭੁਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੁਲਮ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਚ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਰਹੋ, ਕਦੇ ਬਕਾਵਟ ਅਨਭਵ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਖਿਆਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਖਿਆਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਇਕ ਉੱਚੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਭਾਲ

ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ — ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਉ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ — ਇਕ ਉੱਚੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਕ ਖਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਢੂੰਡ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਕ ਬਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖਾਸੀਅਤ ਏਹੋ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਵਲ ਝੁਕਾਉ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਲਈ ਪਿਆਰ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਸਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਵਾਉ ਦਾ ਫੁਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਇਹ ਖਿਚ — ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ — ਆਪਣਾ ਰੰਗ-ਰੂਪ ਪਰਗਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਖ ਤੇ ਅਨੰਦ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਅੰਡ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਦੁਰੇਡੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਖ-

ਅਨੰਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇ ਸੋਹਣ ਸੋਹਣ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੱਦ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਸੋ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿਚ — ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਵਲੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ — ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਉਹੋ ਖਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਟ (ਪ੍ਰਭੂ) ਬਾਰੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਸੁਭਾਉ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਬਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੋ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਏਹੋ ਖਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਹਰੇਕ ਬਾ ਜੋ ਇਹ ਆਸ-ਕਾਨਾ ਜੋਸ਼ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਇਸੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤਾਉ ਹੈ । ਜਾਣੋ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕ ਚੁਕ ਕੇ ਇਕ ਗਾਅਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੋ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਧਨ, ਸੰਤਾਨ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਗੀਤ ਵਲ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣਾ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਢੂੰਭ ਹੈ । ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਹਸਤੀ ਨੂੰ — ਜੋ ਅਰਾ ਸਮਾਨ ਹਰੇਕ ਵਿਚ ਲੁਪਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਲਪ ਬੁਧੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਪਲੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਭੁੱਲਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਕ ਅਜੇਹੇ ਸੀਸ-ਮਹੱਲ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਰਸ ਵੱਡੇ ਸਾਫ਼ ਸੀਸਿਆ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਸਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਣ ਹਰੇਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਦ ਏਹਨਾਂ ਸੀਸਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਸਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੇ ਕੇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ

ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼-ਸਥਰੇ ਸੀਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਨ ਆਦਿ, ਉਹ ਉਹੋ ਸਾਫ਼ ਸੀਸੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੱਲ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸੀਸਿਆਂ ਦੇ ਪੜਦੇ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਮਖਲਕ-ਪ੍ਰਸਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੀਸਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਹ ਕਰਤਵ ਮਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਸਕਤੀ ਦਸ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਹੋ ਹੀ ਇਸ ਆਇਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ :—

إِنَّ صَرْعَ مَمَرٍ مِنْ قَوَارِيرِ

- ਗਲ ਕੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਤਿ ਸੂਖਮ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਚੋਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੇ ਅਧਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਤੇ ਪੱਕੀ ਤਰਤੀਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ — ਜੋ ਸੈਂਕੜੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ — ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ; ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਅਤ, ਉਕਤੀਆ, ਤੇ ਫਲਸਫੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਉਹ ਮਹਾਰਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਾਣੋ ਉਹ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਧਸ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਸੰਕਿਆ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ । ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਜਨਹਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ — ਜੋ ਵੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਖਦਾ ਹੈ — ਕੋਈ ਸਾਜਨਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਿਆਲ ਅਧੂਰਾ ਤੇ

ਇਹ ਗਿਆਨ ਅਪੂਰਣ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਕਵਲ ਓਹਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਤ ਤੇ ਮੰਤ੍ਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਕੇ ਪੂਰਣ ਤਰ ਤੇ ਨਵਿਰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅਜੇਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਪੂਰਣ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬਝ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦ ਸੁਭਾਉ ਨੂੰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਅਜੇਹਾ ਅਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਵੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਰੱਲਾ ਪਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ।

ਗੱਲ ਕੀ, ਜਦ ਤਕ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਪਰਗਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਕੇਵਲ ਕਰਤਵਾ ਦੀ ਵੇਖ ਭਾਲ ਤਸਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਕੰਠਣੀ ਵਖੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਰੋਂ ਕੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਧਰੋਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕੁੰਡੇ ਮਾਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਚੁੱਖੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ, ਸਗੋਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਧੀ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਤੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਏ, ਤਾਂ ਓੜਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਾਇ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਖਦਲ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਲਗ ਪਵਾਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਹ ਹਾਲ ਓਹਨਾ ਫਲਸਫਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਕਰਤਵ ਵੇਖਣ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਰਤਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿਚੋਂ ਕਢਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਰਤਵ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਜੇਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ

ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਸਾਂ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ । ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਉਹੋ
 ਹੈ, ਜੋ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਆਪ 'ਅਨੱਲ ਮੌਜੂਦ'
 ਕਹਿਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲ ਸਦਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ
 ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਸ ਤੇ
 ਉਪਕਾਰ ਹੈ । ਜੇ ਫਲਾਸਫਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ
 ਰਹਿੰਦਾ । ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ
 ਹੈ ? ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ । ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ
 ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ? ਕੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ
 ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ? ਕੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
 ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਣਦਾ ? ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ
 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ
 ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ । ਅਸੀਂ
 ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਮੁਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ।
 ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਜ ਵੀ ਦੁੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਤੋਂ
 ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ
 ਦੀਆਂ ਸਿਹਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹਨ: ਜਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਸਨ । ਹਾਂ, ਲੋੜਾਂ
 ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰੀਅਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੰਪੂਰਣ ਹੋ ਗਈਆਂ ।
 ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਾਲਤਾਂ ਤੇ ਨਬੁੱਵਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਨਕਤੇ ਤੇ ਪੁਜ ਕੇ — ਜੋ
 ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਸੇਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿਵਸੱਲਮ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸੀ — ਪੂਰਣਤਾ
 ਨੂੰ ਪੁਜ ਗਈਆਂ ।

ਹਜਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਰਬ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਇਸ ਅੰਤਮ ਨੂਰ ਦਾ ਅਰਬ ਤੋਂ ਪਰਗਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਰਬ ਬਨੀ ਇਸਮਾਈਲ ਦੀ ਉਹ ਜਾਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸਰਾਈਲੀਆ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਨਾਲ 'ਫਾਰਾਨ' ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। 'ਫਾਰਾਨ' ਦਾ ਅਰਬ ਹੈ ਦਾ 'ਫਰਾਰ' ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥਾਤ ਨੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਰੇਤ ਦੀ ਸਰੀਅਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸੰਬੰਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਤਾ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁਝ ਰਸਮਾਂ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਅਰਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਕ ਅਜੇਹਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਓਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਗਿਆਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ; ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਅੰਤ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਆਮ ਠਹਿਰੀ; ਤਾਂ ਜੁ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਟਪਲਾ ਲਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਜੇਹੀ ਪੂਰਣ ਪੁਸਤਕ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕੇਵਲ ਇਕ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਸਾਰੇ

ਪਖ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਜਾਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਫੇਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਭ ਆਚਰਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਗ ਤੇ ਉਪਕਾਰ

ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਹੀ ਜਗ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਭੇਦਤਾ ਪਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕਢ ਕੇ ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਹੱਲ ਤਕ ਪਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਥੇ ਤੇ ਹੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਘਾਟੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਰਹਾਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ — ਉਸ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬੁਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ; ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੁਹੇ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ; ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਤਕ ਪੁੱਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ । ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ — ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਣਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ — ਪੂਰਣ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੀਨੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਣਤਾ ਤੇ ਪੁੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

ਅਰਥਾਤ — ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਪੂਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਨੀਅਤ ਕਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਦੀਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਦਰਜਾ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ । ਇਹ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ

ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਝਣਾ; ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੀਅਤ ਤੇ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰਣਤਾਈਆਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਫਲਾਸਫ਼ਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਢੰਗ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਹਨ — ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁਧੀ ਅਕਲੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਭੁਲ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਆਤਮਿਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ।

ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਕੋਹੀਆਂ ਸੰਹਣੀਆਂ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਥਾਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

رَبَّنَا إِنِّي أَسْأَلُكَ شَيْءًا خَلَقْتَهُ ثُمَّ كُفَيْتُ

ਅਰਥਾਤ—ਸਾਜਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਥਾਯੋਗ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੁੜੀਂਦੀ ਪੂਰਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਦੀ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਖ਼ ਰਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਲਾ ਤੇ ਥਲਾ ਦੇ ਜੀਅ-ਜੰਤ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਵਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਉਸ ਦੇ ਯਥਾਯੋਗ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਠਕ

ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ; ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ।

ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਕਰਾਨ ਸਰੀਫ ਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੋਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਵਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الشُّهُوبُ

ਅਰਥਾਤ—ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਲਾ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਜਗਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਬਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਇਲਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਨਿਜਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਸੂਲ ਵਜੋਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਖਾ ਵਜੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਲਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਇੱਲਤ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੇਰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਇਲਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੱਲਤ ਤੋਂ। ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਦੂਦ ਜਗਤ ਵਿਚ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਮੁੱਕ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਅੰਤਮ ਇੱਲਤ ਤੋਂ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਹਣ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الشُّهُوبُ

ਵਾਲੀ ਆਇਤ ਆਪਣੇ ਸੰਖੇਪ ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਉਕਤ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਰੇ ਸਾਜਨਹਾਰ ਤੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤਕ ਹੀ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਕਿ :—

لَا تُمْسِكْ بِحَبْلِ الْإِسْمِ تَنْفَعِي لَهَا أَنْ تَذُرِيَهُ الْقَمَرُ وَلَا الْيَلُ سَبِيحَ النَّهَارِ وَتَكُنْ فِي
فَلَكَ يَسْبَحُونَ ۝

ਅਰਥਾਤ — ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਨਾ ਰਾਤ — ਜੋ
ਚੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ — ਦਿਨ ਤੇ, ਜੋ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ
ਜਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਏਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਹੱਦਾਂ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜੇ ਪੜਦੇ ਪਿੱਛੇ ਏਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨ
ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਦਲੀਲ ਸ੍ਰਿਸਟੀ
ਰਚਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ
ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਝੇ ਜੇਹੇ
ਵਿਗਾੜ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੋਹੀ ਸੱਚੀ ਕੁਦਰਤ
ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਓਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਲ ਜਿੰਨੀ
ਚਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਹ ਵੱਡੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਵੀ ਕੁਝ ਘਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲ ਪੁਰਜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਘਨ
ਨਹੀਂ ਪਿਆ । ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਖਾਨਾ
ਚੋਖੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਇਸੇ ਗਲ ਵਲ
ਸੋਣਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

إِنِّي أَنشَأْتُ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

ਅਰਥਾਤ — ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ
ਨੇ ਅਜੇਹੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਤਾਲ ਸਾਜੇ ਹਨ ?

ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ੱਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ :—

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنْ سَوَّيْتُمْ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

ਅਰਥਾਤ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਥ ਲਈਏ ਕਿ ਅਜੇਹਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਏਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਨਾਸਮਈ ਹਵਾ ਚਲੇ ਕਿ ਏਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਨਿਸਾਨ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਣ । ਫੇਰ ਵੀ ਬੁਧੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਠੀਕ ਕਾਨਸੈਨਸ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਨੇਸਤੀ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਏ ਜੋ ਨਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਤੇ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਰਹੇ । ਸੋ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਾਸਵਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਹੈ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ :—

أَلَسْتَ بِرَبِّكَ مَوَالِي

ਅਰਥਾਤ—ਮੈਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਜਨ-ਹਾਰ ਤੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਆਇਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਕ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸੀਅਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭਾਉ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਹਾਂ, ਇਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲੀਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਦਕਾ ਇਨਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਓਹ ਇਹ ਗੱਲ

ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਚਨਾ ਵਾਸਤੇ ਰਚਨਹਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਮੁਰਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਅਤਿਆਰੋਹੇ ਕਿ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਮਕੇ ਸਮੇਂ ਝੁਫਾਨ ਆਏਗਾ, ਅੰਨ੍ਹੇਰੀ ਆਏਗੀ; ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਚੰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਾਂ ਅਮਕੇ ਸਮੇਂ ਰੋਤੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਅਮਕੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਕ ਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਮਕਾ ਰੋਗ ਵੀ ਲਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੀਆਂ। ਸੋ ਅਜੇਹਾ ਬੰਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; (ਪਰ ਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਢੂੰਡ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਹੀ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੂਰਣ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ) ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸੁਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਸਵਾਨ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੱਖਣਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ ਵਿਚ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੇਹੀ ਦਸਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜੇਹੀ ਦਸਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸੈਣਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਨਾਸਵਾਨ ਜੀਵਨ ਤਕ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਸੁਭਾਉ ਵਿਚ ਇਕਰਾਰ ਹੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ

ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ : —

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ
 الرَّحِيمُ ۝ مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ۝ أَلَمْ يَكُ الْقُدُّوسُ السَّمِ
 الْعُومِ الْمُهَيَّمِ الْعَزِيزُ الْمُبْتَكَرُ ۝ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ
 الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 رَبُّ الْعَالَمِينَ ۚ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۚ مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ
 لُجْبُ دَعْوَةٍ لِّدَاءِ ۚ أَعْنِ الْقِيُومَ ۚ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
 اللَّهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۚ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۚ

ਅਰਥਾਤ— ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕੋਇਕ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਵੇਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ । ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਖ਼ਦਾਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇਹਾ ਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ

ਗੁਣ ਖੂਬੀਆਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਅਜੇਹੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸਦੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਚੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਮਿਥ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ — ਜਿਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਸਰੀਕ ਕਰਨਾ ਜੁਲਮ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਪਤ ਦਾ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ, ਚੰਨ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਏਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਏਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਗਟ ਦਾ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਾ ਕੇ ਫੇਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅਰਿਆਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਕਿਣਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਲੈ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜੇਹਾ ਕਦ ਹੋਵੇਗਾ ? ਸੋ ਉਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਏਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਤੇ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ

هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

ਅਰਥਾਤ—ਉਹ ਜੀਅ-ਜੰਤ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰਜ ਸਦਕਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਓਹਨਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ 'ਰਹਿਮਾਨੀਅਤ' ਹੈ ਤੇ

ਇਸ ਕਰਤਵ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ 'ਰਹੀਮਾਨ' ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ . ਫੇਰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਰਹੀਮ' ਵੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਾਲ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆਉਂਦਾ । ਇਸ ਕਰਤਵ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ 'ਰਹੀਮ' ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਿਫਤ ਨੂੰ 'ਰਹੀਮੀਅਤ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਫੇਰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ 'ਮਾਲਿਕਿ ਯੋਮਿਦੀਨ' ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਦੰਡ-ਫਲ ਆਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜੇਹਾ ਕਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਪਤਾਲਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸੋਪ ਚਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਅੰਡ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ । ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੰਡ-ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਵਿੱਖਤ ਵਿਚ ਦੇਵੇਗਾ । ਫੇਰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ

ਅਰਥਾਤ — ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਜੇਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਣਤਾਈ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਸਪਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮਨਖੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆ ਉਣਤਾਈਆ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । ਅਤੇ ਜੇ ਪਰਜਾ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਲਗਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ? ਜੇ ਪਰਜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਭਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਸਾਥੋਂ ਵਧੀਕ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਿਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਜੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ . ਉਹ ਇਕ ਛਿਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਨਸਟ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਅਜੇਹਾ ਸਾਜਨਹਾਰ ਤੇ ਕਾਦਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੁਲਮ ਤੇ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਾ ਚਲ ਸਕਦੀ; ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਜਗ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮਾਫੀ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀ ਰਚਨਾ ਕਿਥ ਲਿਆਉਂਦਾ ? ਕੀ ਮਕਤ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਜਗ ਵਿਚ

ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੁੜ ਫੜਦਾ ? ਤੇ ਧੌਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਤਾ ਲੈਂਦਾ , ਇਸ ਸਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਵੇਡਾ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗ ਦਾਦਾਦਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਸਿਧ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਜਗ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦਗਰਜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜੁਲਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤਾਂ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਜੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਭੁਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਬੇੜੀ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੰਹ ਵਿਚ ਧਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਨਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਸੋ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰਣ ਕਾਦਰ ਤੇ ਅਣਹੱਦ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਮਰਥ ਨਾ ਹੋਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਧੌਕੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦਾ । ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ

السلام

ਅਰਸਾਤ—ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਠਤਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੈ, ਸਲਾਮਤੀ ਦੇਣਹਾਰ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਭੈੜੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਜੇਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭਲੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

إِنَّ الَّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا
 ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا
 لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا
 قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

ਅਰਥਾਤ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ,
 ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇਕ ਮੱਖੀ ਦੀ
 ਸਾਜਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਜ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ
 ਬਾਰੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ
 ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੱਖੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ
 ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮੰਤ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵੱਡੇ ਮੁਰਖ ਹਨ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਕੀ
 ਪ੍ਰਭੂ ਅਜੇਹੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬਲਵਾਨਾਂ
 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲਵਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਫੜ ਸਕਦਾ
 ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਲੋਕ ਫਸਦੇ ਹਨ,
 ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਥਰੁ ਪਤਾ
 ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇਹੇ ਜੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫੇਰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ
 ਪ੍ਰਭੂ ਅਮਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਲ ਤੇ ਤੋਹੀਦ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ
 ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਰਾਲ ਵਲ ਸੈਣਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ
 ਸਰਧਾਲੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਰਤ ਵਿਚ ਲ ਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ
 ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ
 ਦਲੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਣਾਉਣੀ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ
 ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਵਟਣਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰੇਕ
 ਨਿਕੰਮੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭੋਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰਖਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ
 ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਤੇ ਠੱਠਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਸਿਧ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ

ਵੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :

الْمُهَيِّمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

ਅਰਥਾਤ — ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗੜੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੱਡੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ । ਫੇਰ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ;—

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ

الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

ਅਰਥਾਤ—ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਜੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਜਨਹਾਰ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਸਾਜੀਆਂ ਹਨ । ਗਰਭਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਚਿਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਿਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਭ ਨਾ — ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ — ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਹਨ । ਫੇਰ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ :—

بُسْبِجٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ਅਰਥਾਤ—ਸਾਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਜੀਅ-ਜੰਤ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਤਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ । ਇਸ ਆਇਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸੈਣਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਸੋਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ । ਫੇਰ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ਅਰਥਾਤ—ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆ ਲਈ ਤਸੱਲੀ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ

ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਫੇਰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ۝ اٰجِبْ دَعْوَةَ الدّٰعِ اِذَا دَعَا

ਅਰਥਾਤ—ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨਾ ਦਾ ਸਾਜਨਹਾਰ ਤੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਹੈ, ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਰਹੀਮ ਹੈ; ਅਤੇ ਦੇਂਡ-ਫਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਅਰਦਾਸੀਏ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਅਰਦਾਸਾ ਪਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

ਅਰਥਾਤ—ਉਹ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ-ਜੀਵਤ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਅਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਆਦਿ ਤੇ ਅੰਤ ਨਾ ਹਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋਖਲਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਇਦ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲਵਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਫੇਰ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕੋਇਕ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਜੇਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੰਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਨਿਆਇ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਬਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਦਾਚਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ

ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਚਰਣ ਦਾ ਨਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਤੇ ਵਾਜਬੀ ਹਦ ਤੋਂ ਵਧ ਘਟ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਨੇਕੀ ਉਹੋ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਘਾਟੋ-ਵਾਧੇ ਜਾਂ 'ਅਫਰਾਤੋ ਤਫਰੀਤ' ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਸੁਭਾਉ ਜੋ ਦਰਮਿਆਨ ਵਲ ਖਿੱਚ, ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰੇ, ਉਹੋ ਸੁਭ ਆਚਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਥਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਕ ਵਿਚਾਲਾ ਹੈ । ਜਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂ ਦਾਰ ਆਪਣਾ ਬੀਜਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬੀਜ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨੇਕੀ, ਸਚ ਤੇ ਹਿਕਮਤ ਇਹ ਸਭ ਵਿਚਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਦੋ ਮਕਾਬਲੇ ਦੇ ਝੁੱਠਾ ਵਿਚਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਵਲ ਝੁਕ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਬੂਲ ਚੀਜ਼ ਵਰਗਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਓ । ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਬਾਰੇ ਏਹੋ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵੇਖਣਹਾਰ, ਸਣਨਹਾਰ, ਜਾਣਨਹਾਰ ਤੇ ਬੋਲਣਹਾਰ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਚਨਾ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ فَلَا تَفْرَبُوا بِدِينِ الْأَمْثَالِ

ਅਰਥਾਤ—ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਾਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਕ ਨਹੀਂ । ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਚਨਾ ਵਿਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਂ ਦਿਓ । ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤਸਬੀਹ ਤੇ ਐਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਖਣਾ ਹੀ ਦਰਮਿਆਨਾ ਮਾਰਗ ਹੈ । ਗੱਲ ਕੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ । ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਮਾਰਗ ਵਲ

ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ
ਕਿ :—

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

‘ਮਗਜਬ ਅਲੈਹਿਮ’ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਮੈਲੀ ਸਕਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ‘ਜ਼ਾਲੀਨ’ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਪਸ਼ੂ-ਪਣ ਦੀ ਸਕਤੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਮਾਰਗ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਅਨਅਮਤਾ ਅਲੈਹਿਮ’ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ, ਇਸ ਸਕਾਗੀ ਉੱਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨਾ ਮਾਰਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੌਰੇਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਜੀਲ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਰਗੁਜਰ ਅਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਉੱਮਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ :—

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

ਅਰਥਾਤ—ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸੁਭਾਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ।

خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا۔

(ਦਰਮਿਆਨਾ ਮਾਰਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।)

ਆਤਮਕ ਹਾਲਤਾਂ

ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਅਰਥਾਤ 'ਆਤਮਕ ਹਾਲਤਾਂ ਕੀ ਹਨ !'

ਸੋ ਵਿਦਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਹਾਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸੰਮਾ 'ਦੇਵ-ਬਿਰਤੀ' ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਹੋਣ ਤਕ ਪੁਚਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً
مَرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّاتٍ ۝

ਅਰਥਾਤ—ਹੇ ਦੇਵ-ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਜਨਹਾਰ ਤੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਵਲ ਪਰਤ ਆ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੈਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਆ ਜਾ।

ਇਸ ਥਾਂ ਇਹ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਇਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਆਤਮਕ ਹਾਲਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਤੇ ਸੁਆਦ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਏਹੋ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਸਵਰਗੀ ਜੀਵਨ

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪਰਣ ਨਿਦਕ,
 ਨਿਰਮਲਤਾ, ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਕਦ ਸਵਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ
 ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਦਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗ
 ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ
 ਹੈ । ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪੁਜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਜਾ ਪਾਠ,
 ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਉਹੋ ਇਕ ਅਜੇਹੀ
 ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ-ਪੋਸ਼ਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ
 ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਜਹਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ
 ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਟਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ
 ਦੀ ਮਨੁੱਖ-ਬਿਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ
 ਨੇਕ ਇੱਛਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । ਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਵਾਂਗ ਤੋਂ
 ਸੱਚੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੇਕੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹਿਣ
 ਦਾ ਪੂਰਣ ਬਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ
 ਹਨ । ਇਹ ਦੇਵ-ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪੁਜ ਕੇ
 ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪੂਰਣ ਸਵਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ
 ਹੈ । ਫੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋਣ ਲਗ
 ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਬਲਵਾਨ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਲਗ ਪੈਂਦੀ
 ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ
 ਘ੍ਰਿਣਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਉ ਵਿਚ ਇਕ
 ਵੱਡਾ ਵਟਾਉ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
 ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ : ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ
 ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰੇਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਫ਼
 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਨੇਕੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ
 ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਬਦੀ ਦੀ ਗੰਦਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ

ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਮਨ ਦੇ ਸਹਿਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਉ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਉਤੇ ਸਚਾਈ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਫਤਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਝੂਠ ਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਚਲਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਏਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਹੀ ਸੈਣਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ :—

أُولَئِكَ نَتَّبِعُ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَيُفْرِقُونَ بَيْنَهُ

حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ
وَإِلْعَاصِيَانِ أُولَئِكَ هُمُ الرُّشِدُونَ فَضَّلْنَا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةُ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

حَآءِ الْحَقِّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

ਅਰਥਾਤ—ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਰਥਾਲੂਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਰਥਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਰੁਹੁੱਲ-ਕੁਦੁਸ ਨਾਲ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਹੇ ਸਰਥਾਲੂਓ ! ਉਸ ਨੇ ਈਮਾਨ (ਸਰਥਾ ਨੂੰ) ਤਹਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਰਤਾ ਤੇ ਸਜਾਵਟ ਤਹਾਫ਼ੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਫਰ, ਕਕਰਮ ਤੇ ਪਾਪਾ ਬਾਰੇ ਤਹਾਫ਼ੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਘ੍ਰਿਣਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਫੈਤੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਿੰਦਨੀਯ ਹੋਣਾ ਤਹਾਫ਼ੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਸ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੀ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਠਹਿਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਣਤਾਂ ਓਹਨਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨ,

ਜੋ ਤੀਜੇ ਦਰਜ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਚਾ ਚਾਨਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਈਮਾਨ (ਜਰਧਾ ਨੂੰ) ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਲ-ਕੁਦਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਸੈਣਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਸ੍ਰਫਤਾ - ਅਰਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ — ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਨੁੱਖ-ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪਸਚਾਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਡਿਗਦਾ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਧਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਅਸਾਧ ਸਮਝਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਚੌਖੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਜਦ ਨੀਅਤ ਸਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਜਾਂ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਅਜੀਬ ਵਟਾਉ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਗੁਪਤ ਹੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਅਣੋਖਾ ਜਗਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਨੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਰਗ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਚਾਨਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਵੇ? ਸੋ ਵਿਦਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਜਗ ਵਿਚ — ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਹਰੇਕ ਕਾਰਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਹਰਕਤ ਲਈ ਇਕ ਪੂਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸਿਰਾਤਿ ਮੁਸਤਕੀਮ' (ਸਿਧਾ ਮਾਰਗ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਗ ਵਿਚ ਕਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਜੇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨੀਅਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕ ਸਿਧਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਨੁਰੀ ਕਠੜੀ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰਸਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਏਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਠੜੀ ਦੇ ਉਹ ਬੂਹੇ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਈਏ, ਜੋ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸਮਈ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਪਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਚੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਪਵਿਤਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਭਲਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਢੂੰਡਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਭਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਬੁਧੀ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਲਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਨਤਕ ਤੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਬੂਹੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਣਾ ਉਸ ਦੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਥਾ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ? ਸਚ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਕੀ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਤੇ ਅਕਾਲ ਮੂਹਤਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ; ਸਗੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਏਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਨ-ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਸਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੁ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੀਏ।

ਇਕ ਪਿਆਰੀ ਅਰਦਾਸ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਅਰਦਾਸ — ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆਤਮਕ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਵਿਤਰ ਪਸਤਕ, ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ, ਰਾਹੀਂ ਸੁਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਵਿਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ :—

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ਹਰੇਕ ਉਪਮਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਜਨਹਾਰ ਤੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੈ।

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ਉਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਿਹਰ ਦੁਆਰਾ (ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ) ਵਟਾਂਦਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

ਅਰਥਾਤ—ਦੰਡ-ਫਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਇਕੋਇਕ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

ਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਵਿਦਮਾਨ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਿਧੀ ਲਈ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਥਾਂ 'ਅਸੀਂ' ਪਦ ਦੁਆਰਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਸੈਣਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅੰਗ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਦਰ ਤੇ ਵਠੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਜਮਾਤ ਤੇ ਇਕ ਉੱਮਤ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਉਹੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਆਖਦੇ ਹਨ।

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

ਅਰਥਾਤ—ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਦਸ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਓਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਸ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਹਨ।

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

ਅਰਥਾਤ—ਸਾਨੂੰ ਓਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਰੋਪੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਭੁਲ ਗਏ। ਆਮੀਨ; ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਜੇਹਾ ਹੀ ਕਰ।

ਇਹ ਆਇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਹਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਓਹਨਾ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਨ-ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਸਮਾ ਕੇ ਫੇਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਵਿਚ ਜੁੱਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਇਨਾਮਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੀ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਓਹ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਦੌਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਓਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਓਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਚੂੰਕਿ ਓਹ ਇਕ ਉੱਚੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਓਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਆਇਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੈਣਤ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਤੇ ਪੂਰਣ ਕਿਰਪਾ, ਜੋ ਆਤਮਕ ਜਗਤ ਤਕ ਪੁਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਣ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੂਰਣ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਸਿਦਕ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਖ ਹਾਣ ਨਹੀਂ ਪੁਚਾ ਸਕਦੀ, ਅਰਥਾਤ ਅਜੇਹੀ ਪੇਉਂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਕਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਔਰ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਪਤਾ ਕੋਈ ਹਾਣ ਪੁਚਾਉਣ ਤੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਜਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਬੇਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਤੋਖਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਭਿਆਨਕ ਕਸਟਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੂਹਾ ਵੱਡਾ ਤੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਵੱਡਾ ਕਠਨ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਫ, ਉਫ।

ਪ੍ਰਤੂ ਨੇ ਏਹਨਾ ਆਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸੈਣਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ: —

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَبِئْرَةٌ تَخْشَوْنَ
كَسَادَهَا وَ مَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا حَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَصُّوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ
بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٥

ਅਰਥਾਤ — ਤੂੰ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਓਹ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ — ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾਗਰੀ — ਜਿਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਖਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ

ਹਵੇਲੀਆ — ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਪਰਤਾਫ ਕਰ ਜਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਬੁਰਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ।

ਏਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਵਿਦਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੇ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਆਦਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਕਰਮੀ ਤੇ ਬੁਰਿਆਰ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ; ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਹੋ ਉਹ ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਹੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਿਕਟ ਵੱਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸਟ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲ ਅਜੇਹੇ ਸਿਦਕ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਾਣੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਮੰਗੀਏ, ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹੋ ਦਿਨ ਹੋਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹੀਰਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਤਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਮੁਹਦਿਆ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਠੀਕ ਠੀਕ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ — ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਏਹੋ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਤਹਾਉ ਦਾ ਹੈ ਕਿ :—

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

ਅਰਥਾਤ—ਇਹ ਕਿ ਕਰਬਾਨੀ ਵਾਂਗ ਮਰ ਅਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ

ਦਿਓ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਤੀਹ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆ ਸਕਤੀਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜਟ ਜਾਣਗੀਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਉਣਾ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ : —

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ

ਅਰਥਾਤ — ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਮੇਰਾ ਜੀਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ, ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਦਰਜੇ ਤਕ ਪੁਜ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਰਨਾ-ਜੀਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ; ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ — ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਅਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ (ਸ ਤੇ ਓਸਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਜੋਤਿ ਜਗ ਮਗ ਕਰਨ ਲਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਰਾ ਸਿੱਦੀਕਾਂ (ਸਚਿਆਰਾਂ) ਤੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਘਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਦੰਭੀ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜਮਈ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

يَظُنُّونَ إِنِّي تَوَّابٌ

ਅਰਥਾਤ — ਜੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਲ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ।

ਗਲ ਕੀ, ਜਦ ਉਹ ਤੇਜ ਉਤਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ

ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਅਰਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜੀਅ-ਜੰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਲਹੀਅਤ ਦੇ ਲਿਸਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ — ਜੋ ਇਕ ਪਾਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿੰਘਾਸਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਕ ਨੂਰਾਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਭਾਣੇ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹਨ; ਸਗੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰੀ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ : —

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ
اللّهِ وَاللّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

ਅਰਥਾਤ—ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਗਿਆਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ — ਜੋ ਆਤਮਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪੁਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਆਪਾ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿਚ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹੋਂ ਹੀ ਫੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਤਨ-ਮਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਲਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ

ਦੇ ਸਾਜਨਹਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੇ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਲਈ ਸਾਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੇਰ ਹਰੇਕ ਸੁਭ ਕਰਮ — ਜੋ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਅਜੇਹੇ ਉਤਸਾਹ, ਸੌਂਕ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਸੀਸੇ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਆਦ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਭ-ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਔਖਿਆਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ; ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਆਦ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਨਕਦ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਜੋ ਟੁਹਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲੋਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਦਰਤ ਸਬੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਸੈਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

وَلَمَنْ خَلَقَ مَقَامُ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۖ وَسَقَهُمُ رَبُّهُمْ سُورَابًا طَهُورًا
 إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۖ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا
 عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۖ يُسْقُونَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۖ
 عَمَّا فِيهَا تُنْفَخُ سَلْسِيلًا ۖ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَكْفُرُونَ سَلْسِلاً وَاعْتِلًا
 وَسَعِيرًا ۖ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
 أَعْمَىٰ ۖ أَضَلُّ سَبِيلًا

ਅਰਾਥਤ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਭਉ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਸਵਰਗ ਹਨ। ਇਕ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿਚ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ। ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ

ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਨ, ਮਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪਵਿਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਵੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਸ਼ੇਖੇ ਤੋਂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਵੂਰੀ ਤੇ ਜੰਜਬੀਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ

ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਸ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ 'ਕਾਵੂਰ' ਪਦ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬੀ ਕੋਸ਼ਾ ਵਿਚ 'ਕਾਵੂਰ' 'ਦਬਾਉਣ' ਤੇ 'ਢਕਣ' ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਸੈਣਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇਹੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉੱਕਾ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਲਵਲੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਦਿਲ ਭੈੜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਰੇਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਘਟਣ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉੱਕੇ ਹੀ ਨਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਬਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਹ ਇਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਇਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਸ ਵਲ ਪੂਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਉੱਕੇ ਹੀ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਅਜੇਹੇ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਕਾਵੂਰ ਸਾਰੇ ਵਿਹੁਲੇ ਮਾਦੇ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਫੇਰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਵੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ

ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਜੰਜਬੀਲ' ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 ਹੁਣ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜੰਜਬੀਲ' ਦੋ ਪਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਸ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ
 'ਜਨਾ' ਤੇ 'ਜਬਲ'; ਤੇ ਜਨਾ ਅਰਥੀ ਕਮਾ ਵਿਚ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ
 ਤੇ ਜਬਲ ਪਹਾੜ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਭਰਕੋਬੀ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ 'ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ
 ਗਿਆ।' ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਤੇ ਇਕ ਵਿਹੁਲਾ
 ਰੋਗ ਹਟਣ ਮਗਰੋਂ ਚੰਗੀ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹਾਲਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ
 ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਹੁਲੇ ਮੁਆਦ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ
 ਹੈ ਤੇ ਕਿਆਨਕ ਮਾਦਿਆ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਸਧਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ
 ਵਿਹੁਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸੁਖ-ਸ਼ਾਂਤ ਨਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਨੀ-
 ਕਾਰਕ ਤੂਫਾਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਠਿਆ ਸੀ, ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ
 ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਾਕਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
 ਅਜੇ ਉਹ ਮਰਦਿਆਂ ਸਮਾਨ ਡਿਗਦਾ ਢਹਿੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹਾਲਤ ਉਹ
 ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਅਰੋਗਤਾ ਪਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋ
 ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ
 ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੌਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੌਖ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼ੀ
 ਤੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਉੱਚੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਤੇ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੀਜੇ ਟਿਕਾਣੇ
 ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਹ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ
 ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੈਣਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿ ਉੱਚੇ ਸੰਤ-ਜਨ
 ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੰਜਬੀਲ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ
 ਉਹ ਆਤਮਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ
 ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਠਨ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ
 ਸਿਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ
 ਹਨ।

ਜੰਜਬੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਸ ਥਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਦਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੈਦਿਕ-ਵਿਦਿਆ ਅਨਸਾਰ ਜੰਜਬੀਲ ਉਹ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸੁੰਢ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਜੰਜਬੀਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣੇ ਇਹ ਕਸਜੋਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਥਾਂ ਕਾਫੂਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜੰਜਬੀਲ ਦਾ — ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਨੇਕੀ ਵਲ ਪਰਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਮਾਏ ਹੇਤਾਂ ਦਬਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਲਵਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਾਟ ਹੋਣ ਲਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਫੂਰ ਵਿਹਲੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਜ਼ੇ ਤੇ ਮਿਆਦੀ ਬੁਖਾਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਜਦ ਵਿਹਲੇ ਸੁਆਦ ਦਾ ਜੰਸ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਨਿਰਬਲ ਅਰੋਗਤਾ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਕਸਜੋਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਦੁਜਾ ਦਰਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸਜੋਰ ਰੋਗੀ ਜੰਜਬੀਲ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਹੀਂ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਜਬੀਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਚੰਟੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਅਜੇਹੀ ਹੈਰਾਨੀ-ਭਰੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਕਰਤਵ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਇਹ

ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਗਰਮੀ ਹਿਸੇ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਕਰਤਵ ਦਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਥਾ ਓਹਨਾ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੋ ਪਦਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ: ਇਕ ਕਾਫ਼ਰ ਤੋਂ — ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ — ਤੇ ਦੂਜੇ ਜੰਜਬੀਲ ਤੋਂ — ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦੋ ਹਾਲਤਾਂ ਹੀ ਨੀਅਤ ਹਨ।

ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ :—

إِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلِيلًا وَأَغْلَلَٰ وَسْعِيرًا

ਅਰਥਾਤ—ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰੀਆ ਵਾਸਤੇ — ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ — ਸੰਗਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਾ ਦੇ ਤੌਕ ਤੇ ਭੜਕਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ।

ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਢੂੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਓਹਨਾ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਓਹ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਅਜੇਹੇ ਜਕੜੇ ਜਾਏ ਹਨ ਕਿ ਜਾਣੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸੰਗਲਾ ਵਿਚ ਬਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਓਹ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇਹੇ ਗੁੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਣੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਵਿਚ ਤੌਕ ਹਨ, ਜੋ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸਾਂ ਵਲ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਲੰਭ ਤੇ ਮੌਰ ਦੀ ਇਕ ਜਲਨ ਹੋਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਓਹ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਮਕਾ ਦੇਸ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਮਕੇ ਵੈਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ; ਇੰਨਾ ਰਪਈਆ ਹੋਵੇ; ਇੰਨੇ ਯਨ-ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ। ਸੋ ਚੁੰਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲਾਇਕ ਤੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਝਿਆ ਵੇਖਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਸਟ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਥਾਂ ਇਹ ਸੈਣਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕਰਮ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਦ

ਆਪਣੀ ਕੰਠੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਕਰਤਵ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੰਠੜੀ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕਰਤਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੀਅਤ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਓਹ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਰਤਵ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਹ ਖਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕਰਤਵ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤਵ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਅਜੇਹਾ ਅਯੋਗ ਕਰਤਵ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਛੁਤ ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕਰਤਵ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਛੁਤ ਰੋਗ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਕਰਤਵ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਟਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਰਤਵ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਏਹੋ ਹੀ ਨੇਮ ਹੈ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਏਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ :—

الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ صُبُلَنَا
فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ

ਅਰਥਾਤ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਰਤਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੁੰਡ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਤਵ ਸਦਕਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਰਤਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਦਸ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਵਲ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਓਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਟੇਢੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਫੇਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ قَهْوَنِي الْبَرَّةِ اَعْنِي
وَاَخْلُ سَيِّلًا

ਅਰਥਾਤ — ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ; ਸਗੋਂ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੀਣਾ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਸੈਣਤ ਹੈ ਕਿ ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਇਸ ਜਗ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸੇ ਜਗ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਲ ਕੀ, ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਇਹੋ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗੀ-ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇਸੇ ਜਗ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵੀ ਇਸੇ ਜਗ ਦੀ ਅਪ-ਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਮਲੀਨਤਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

وَيُرِيدُ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ اَنْ لَهُمْ جَنٰتٌ
يَّجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

ਅਰਥਾਤ—ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਧਾਲੂ ਤੇ ਸੁਭ ਕਰਮੀ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਆਇਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਰਧਾ ਨੂੰ ਬਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਦੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਜੇ ਵਿਦਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਥਾ ਇਕ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਫਲਾਸਫੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਸੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਗ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆ ਢਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਰਧਾ ਸੁਭ-ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਸਰਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸਰਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਭ ਕਰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਧਾ ਰੁਛ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਭ ਕਰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਲੋਕ-ਵਿਖਾਵਾ ਹਨ। ਇਸਲਾਮੀ

ਸਵਰਗ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਏਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਗ ਦੀ ਸਰਧਾ ਤੇ ਸੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਵਰਗ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸਵਰਗ ਉਸੇ ਦੀ ਸਰਧਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਸੁਭ ਕਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਇਸ ਜਗ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਧਾ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਬਾਗ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਤਲੇੜ ਵਿਚ ਏਹੋ ਬਾਗ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਏਹੋ ਹੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਚੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਰਧਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਸਵਰਗ ਤੇ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਭ ਕਰਮ ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹਨ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ :—

صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ
وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۚ تُؤْتِي أُكْمًا كُلَّ حِينٍ

ਅਰਥਾਤ—ਉਹ ਸਰਧਾ ਦਾ ਬਚਨ — ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਾਧੇ ਘ ਟੇ, ਤਰ੍ਹਟੀ, ਵਿਕਾਰ, ਝੂਠ ਤੇ ਉਪਹਾਸ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂਤ ਹੈ, ਉਸ ਰੁਖ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਟੀ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਲ (ਸਮੇਂ ਸਿਰ) ਸਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾ ਉਸ ਤੇ ਅਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨਾਲ ਫਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਥਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਰਧਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਫਲ ਦੇਣਹਾਰ ਰੁਖ ਸਮਾਨ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਰਸਾਏ ਹਨ ਕਿ :—

- (੧) ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ — ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸਲ ਭਾਵ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ

ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਉ ਤੇ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਤਤ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ।

(੨) ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਬਚਨ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਸਵਾਸ ਵੀ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ । ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਰਸੀ ਕਾਨੂੰਨ — ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਰਤਵ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੁਧਤਾ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ । ਅਤੇ ਉਹ ਯੁਕਤੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਜਾਣੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਸੰਕਿਆ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ।

(੩) ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਫਲ ਜੋ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਤਾਸੀਰਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ।

ਫੇਰ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

مَثَلُ كَلِمَةٍ خَيِّثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَيْرٌ مِّنْ جُمُوعَةٍ

فَوْقِ الْأَرْضِ مَالِهَا مِنْ قُرَارٍ ۝

ਅਰਥਾਤ—ਅਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਉਸ ਰੁਖ਼ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖੀ-ਸੁਭਾਉ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦਿੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਨਾ ਅਕਲੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨਸ਼ਨਸ ਨਾਲ । ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਿੱਸਿਆ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ ਨੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਸਰਧਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੁਖ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰਾ,
ਅਨਾਰਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਮੇਵਿਆਂ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਓਹਨਾਂ ਮੇਵਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦਿਸਣਗੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਰੁਖ ਦਾ ਨਾਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ
'ਜ਼ਕੂਮ' (ਬੰਹਰ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ :—

أَذِلَّةَ خَيْرُ ثَرٍّ أَمْ شَجَرَةُ الزَّقْوِمِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا بَشَنَةً
لِّلظَّالِمِينَ ۝ إِنهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ۝
طَلْعُهَا كَأَنَّهُ زُرُّوسُ الشَّيْطَانِ ۝
إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقْوِمِ طَعَامٌ لِّلْأَشْيُوخِ ۝ كَالْمُهْلِ
يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ۝ كَفَّلِيَ الْخَمِيرِ ۝
ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۝

ਅਰਥਾਤ—ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਚੰਗੇ ਹਨ ਕਿ
ਜ਼ਕੂਮ (ਬੰਹਰ) ਦੇ ਰੁਖ, ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਬਿਪਤਾ ਹੈ । ਉਹ
ਇਕ ਅਜੇਹਾ ਰੁਖ ਹੈ, ਜੋ ਨਰਕ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਹੰਕਾਰ
ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਏਹੋ ਨਰਕ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ । ਇਸ
ਦਾ ਅੰਗੂਰ ਅਜੇਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰ । ਸੈਤਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ,
ਨਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ । ਇਸ ਦਾ ਧਾਤ 'ਸੈਤ' ਹੈ । ਸੋ ਗਲ ਕੀ, ਇਸ ਦਾ ਖਾਣਾ
ਨਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 'ਜ਼ਕੂਮ' ਦਾ ਰੁਖ ਓਹਨਾਂ ਨਰਕ-
ਗਾਮੀਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਭੋਜਨ
ਅਜੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਘਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਬਾ — ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ
ਢਿਡ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਨਰਕਗਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇਹ
ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ — ਇਸ ਰੁਖ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚਖ, ਤੂੰ ਵਡਾ ਪਤਿਵੰਤਾ ਤੇ

ਬਜਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਵਡੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਿਮਾਨ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੰਹ ਨਾ ਮੋੜਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਸਟ ਤੈਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਆਇਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਵੀ ਸੈਣਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ 'ਜਕਮ' ਪਦ 'ਜੁਕ' ਤੇ 'ਅਮ' ਦਾ ਸਮਾਸ ਹੈ। ਅਤੇ 'ਅਮ'

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ

ਦਾ ਸਮੇਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਇਕ ਅੰਤਲਾ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਹਲਤਾ ਨੇ 'ਜਾਲ' ਨੇ 'ਜੇ' ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਸਰਧਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਬੇਗੀਮਾਨੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕੂਮ (ਬੋਹਰ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦਾ ਰੁਖ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਦਾ ਮੂਲ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਤੋਂ ਹੀ ਅਹੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਾ ਕਿ ਨਰਕ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ : -

نَارُ الْمَوْجِدَةِ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْآفِئَةِ

ਅਰਥਾਤ ਨਰਕ ਉਹ ਅੱਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਪਾ ਦਆਰਾ ਭੜਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਦਿਲ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਸੈਣਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਅਸਲ ਮੂਲ ਉਹ ਚਿੰਤਾ, ਹਸਰਤਾ ਤੇ ਪੀੜਾ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫੜਦੀਆਂ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਤਮਕ ਕਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

ਅਰਥਾਤ—ਨਰਕਾ ਦਾ ਬਾਲਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗ ਸਦਾ
ਭੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ — ਇਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ
ਤਿਆਗ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ
ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ : -

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

ਅਰਥਾਤ—ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੂਟੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ—ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਕਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਰਕ-ਕੁੰਡ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ । (੨) ਨਰਕਾ ਦਾ ਦੂਜਾ
ਬਾਲਣ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ
ਨਰਕ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ । ਸੋ ਏਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ
ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਇਸ ਭੂਤਕ ਸੰਸਾਰ ਵਾਗ ਨਹੀਂ ਹਨ;
ਸਗੋਂ ਏਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਆਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਹਨ । ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਲੋਕ
ਵਿਚ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਸਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਭੂਤਕ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ
ਹੋਣਗੀਆਂ ।

ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ

ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਵਲ ਪਰਤ ਕੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਪੂਰਣ ਸੰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼
ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਸੂਰਤ ਛਾਤਿਹਾ ਹੈ । ਅਰਥਾਤ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸ
ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਜੁੱਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਸੂਰਤ ਛਾਤਿਹਾ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ
ਗਈ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਤਤ ਏਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਸੂਰਤ

ਫਾਤਿਹਾ । ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮਕਤੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਏਹੋ ਇਕੋਇਕ ਉੱਚਾ ਸਾਧਨ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਏਹੋ ਹੀ ਇੱਕੋਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉੱਚੀ ਉੱਨਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨੀਅਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਹੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਭਾਵ ਦੀ ਆਤਮਕ ਅੱਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਾਤਿਹਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਰਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਿਗੂਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੂਠੇ ਇਸਟ ਦੇਵਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਪਾਕ ਇਸਟ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤਨ, ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਅਜੇਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਸਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇਉਂ ਪੇਉਂਦ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਪੇਉਂਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਇਕ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਅਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਅੱਗ ਉਪਰੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਤਰਦੀ ਹੈ । ਏਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚਿੰਗਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਲੋਕ, ਮੌਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਲਾਮ ਹੈ । ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਫੇਰ ਅਰਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਦੂਜੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪੁਜਣ ਦਾ ਨਾਂ 'ਲਿਕਾਇ ਇਲਾਹੀ' ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ । ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁਜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਰਤਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪੁਜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ

ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ: ਜਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਸੈਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

يَدُ اللَّهِ قُوَىٰ لِيَدِيْهِ

ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :

وَمَا رَمَيْتْ اِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمٰى

ਅਰਥਾਤ—ਜੋ ਤੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਚਲਾਇਆ ਹੈ।

ਗੱਲ ਕੀ ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪੂਰਣ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਾਕ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹੇਠ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਚ ਰੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ, ਇਸ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਅਚੱਲ ਪਹੁੰਚ ਵਾਂਗ ਸਲਵਾਨ ਭਾਸਣ ਲਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਚ ਤੇ ਸਮਝ ਵੱਡੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਹੋ ਭਾਵ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਹੈ ਕਿ :—

وَ اَيُّكُمْ يَرْزُقُ مِنْهُ

ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਠਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸਟ ਝੱਲਣਾ ਤੇ ਬੇਪਤਿ ਹੋਣਾ ਅਜੇਹਾ ਸੇਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਇਕ ਹੋਲਾ ਜੇਹਾ ਤੀਲਾ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੁਤੇਸਿਧ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲ ਖਿੱਚਿਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਗਪਤ ਹੱਥ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀ ਫਿਰਦਾ

ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਗੀਬਤ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚਾ
ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਜਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

مَنْ أَقْرَبَ إِلَيَّ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

ਅਰਥ 3—ਅਜੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹਾਂ ਇਸ
ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਣੀ ਅੰਗੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ
ਫਲ ਪਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੁਖ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਵੇ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਰਜੇ
ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਹੀ ਨਿਕਲਣ ਸੰਘੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਡੂੰਘਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਲਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਤੇ ਰਚਨਾਹਾਰ ਦੀ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਰਜੇ
ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲ ਸਨ, ਹੁਣ
ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਢੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਰਗ ਕੇਵਲ ਗਲਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪਤ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ
ਖੁਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬਾਹਦਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ
ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਏਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਜਾ ਸੱਚੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ
ਸਿਰਭੇਤ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਤ ਹੈ । ਗਲਾ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੀ
ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ! ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਗ ਤੇ ਕਦਮ ਰਖਣਾ ਜਿਸ ਦੇ
ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਮਰਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਤ ਹੋ
ਸ ਅਸਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫੜਾ ਫੜ ਹਨ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ
ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ . —

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ جِيبُ دَسْوَةِ الدَّاعِي إِذَا
دَعَا ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَنِهِمْ يَرْشُدُونَ ۝

ਅਰਥਾਤ—ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਗਤ-ਜਨ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ? ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਨਹਾਰ ਹਾਂ । ਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਢੂੰਡ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੁ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ ।

ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ; ਸਗੋਂ ਉਹੋ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਕਲੀ ਜਾ ਬਰੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਪਤ ਹੋਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਤਰਿਆਕ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੇ ਇਕ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਰੂਪ ਵਿਖਾਉਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਦ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਦ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ

ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਗਮੀ ਤਪਾ ਤੇ ਜੁਕਾਮ ਦੇ ਜੌਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਮਿਲਸਿਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲੋਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਏਹੋ ਨੇਮ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਵਟਾਉ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਵੀ ਏਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚੋਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਓਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਸੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਵਹਿਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੂਪਮਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ; ਸਗੋਂ ਉਹ ਏਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਚ ਮੁਚ ਸਬੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ; ਜਗੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪਮਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੱਸੇਗਾ; ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਣ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੂਪਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਾਂ ਲਈਏ, ਤੇ ਏਹੋ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਕੀ ਹੀ ਠੀਕ, ਸੱਚੀ ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਫ਼ਤਮਾਨ ਹੈ ਕਿ :—

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ

ਅਰਥਾਤ—ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਓਹ ਕੀ ਕੀ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਪਤ ਹਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਏਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੁਪ, ਅਨਾਰ ਤੇ ਅੰਗੂਰਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅਸੀਂ

ਗਿਆਤ ਹਾ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਏਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਹੋਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੁਝਲ ਨਾ ਦੀ ਹੀ ਸਾਝ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਵਰਗੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਦਾ ਇਕ ਅੰਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।

ਇਸ ਆਇਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਸ ਦ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਕਦ ਕਿਸੇ ਅਖ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਨ ਨੇ ਸਣੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਮਨਾ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਹ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਅਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਦ ਰਬ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰਸੂਲ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਾਲੀਆ ਚੀਜ਼ਾ ਦਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਦੁਧ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਊਆ ਤੋਂ ਮਝਾ ਤੋਂ ਚੰਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਣੋ, ਦੁਧ ਚੰਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆ ਦੇ ਉਥੇ ਵਗਾ ਦੇ ਵਗ ਹੋਣਗੇ ਰੁਖਾਂ ਉਤ ਮਧ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਮਧ ਦੇ ਅਨੇਕਾ ਛੱਤੋ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਿਸਤੇ ਢੁੰਡ ਢੁੰਡ ਕੇ ਉਹ ਮਧ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਣਗੇ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਕੀ ਅਜੇਹੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਏਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਹੈ ਕਿ ਜਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਰੂਹ ਤੇ ਸਚਿਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਹ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਆਇਤ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ,

ਓਹਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਵਰਗ ਗਾਮੀ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ ਕਿ
 ਏਹੋ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ
 ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

وَيَسِّرْ لَّيْسَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ الصَّالِحَاتِ أَنْ يَهْمُ جَنَّتِ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلُّ مَا رَزَقُوا مِنْهَا مِنْ تَمَرٍ زُرِّيٍّ أَوْ لَوَاهِداً
 الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنْتُمْ بِمُتَشَابِهٍ

ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਧਾਲੂ ਤੇ ਸੁਭ ਕਰਮੀ ਹਨ, ਅਥਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
 ਵਿਚ ਇਕ ਰਤੀ ਵੀ ਬੇਮੁੱਖਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ
 ਦਿਓ ਕਿ ਓਹ ਉਸ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ
 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਓਹ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਓਹਨਾਂ ਰੁਖਾਂ ਦੇ ਓਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਵਿਚੋਂ —
 ਜੋ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹੀ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ — ਪ੍ਰਾਪਤ
 ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਓਹ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਏਹ ਤਾਂ ਉਹੋ ਫਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ
 ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਓਹ ਓਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ
 ਫਲਾਂ ਜੇਹੇ ਹੀ ਵੇਖਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਭਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ
 ਫਲਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਉੱਕਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ
 ਆਇਤ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਉਲਟ ਹੈ;
 ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਧਾਲੂ
 ਤੇ ਸੁਭ ਕਰਮੀ ਹਨ, ਓਹ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਇਹ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ
 ਦੇ ਰੁਖ ਸਰਧਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁਭ-ਕਰਮ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦੇ
 ਫਲ ਓਹ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਵੀ ਖਾਣਗੇ। ਓਹ ਫਲ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਮਿੱਠੇ
 ਹੋਣਗੇ; ਚੂੰਕਿ ਓਹ ਆਤਮਿਕ ਤਰ ਤੇ ਇਸੇ ਫਲ ਨੂੰ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿਚ ਵੀ ਛਕ
 ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ; ਇਸ ਲਈ ਓਹ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ ਤੇ
 ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਏਹ ਤਾਂ ਉਹੋ ਫਲ ਭਾਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿਚ ਅਸੀਂ

ਖਾ ਚੁਕੇ ਹਾਂ। ਓਹ ਇਸ ਫਲ ਨੂੰ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਖਾਧ-ਖਰਾਕ ਜੇਹਾ ਹੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਇਤ ਸਪਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਮਾਤ-ਲੋਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹੋ ਖੁਰਾਕ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੁੰਕਿ ਓਹ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚਖ ਚੁਕੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਸਨ; ਇਸ ਲਈ ਓਹਨਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦ ਓਹ ਏਕਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸ ਨੁੱਕਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵਡਾ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਗਲ ਕੀ, ਇਸ ਥਾਂ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਅਸਥੂਲ ਭਜਨਾ ਦਾ ਕਈ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦ ਆਤਮਕਿ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਪਦਾਰਥ ਅਜੇਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੇ, ਨਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਏਹਨਾ ਏਹਾਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਦਤੋਵਯਾਘਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਦਤੋਵਯਾਘਾਤ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿਚ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਥਾਂ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਗਿਆਨਵਾਨਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸ਼ੇਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੋ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਗਤ ਜਨ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਏਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਰਸੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਸੀ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਪਦਾਰਥ ਜਗ ਦੇ ਕੰਨਾਂ, ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਅੰਖਾਂ ਤੋਂ ਲੁਪਤ ਰਖੇ

ਗਏ ਹਨ । ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਿਆਇਆ ਜਾਂਦੇਗਾ । ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਪੀਣਾ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੇਗਾ । ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਗਿਆਤ ਹੀ ਸਮਝੇਗਾ । ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਏਹੋ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਨਾ ਜਗ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਅਜੇਹੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖੇ; ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦਿਲ ਵਿਚ ਆਇਆ । ਪਰ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੇਖੇ, ਜੋ ਜਗ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਇਕ ਖਬਰ ਸੀ । ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜੋੜ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ । ਜਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ।

ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਤ

ਹੁਣ ਇਸ ਅਟੱਲ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਹਾਲਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣੇ ਰਹਸਯ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ : —

ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਤ

ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ ਨੇ ਮੜ ਮੜ
ਏਹੋ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲੋਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸੇ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਉ ਹਨ; ਜਿਹਾ
ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ :—

وَكُلُّ إِنْسَانٍ لِّزَمَنِهِ طَیْرَةٌ فِی سَفَرِهِ وَنُحِرُّ لَهُ یَوْمَ
الْقِیَمَةِ كِتَابًا یَلْقَاهُ مَنْشُورًا ۝

ਅਰਥਾਤ—ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ
ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਲੁਪਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ
ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਪਰਗਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ
ਕਰਣੀਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਆਇਤ ਵਿਚ 'ਤਾਇਰ'
ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਤ ਹੋਵੇ ਕਿ 'ਤਾਇਰ' ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਛੀ
ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਅਲੋਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਮਲ (ਕਰਮ)
ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕਰਮ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ
ਮੰਦਾ; ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਸਗੋਂ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗ ਉਡਾਰੀ ਲਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਉਸ
ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਜਾਂ ਰਸ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਰਮ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ
ਆਪਣਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਰਤਵ
ਉਸ ਪਾਪ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ; ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਨ ਚੰਕਰ

ਦਿਲ ਤੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦਾ ਇਕ ਕਰਣੀਨਾਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ
ਪਰਤਖ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏਗਾ ।

ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਸਵਰਗਗਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ

ਅਰਥਾਤ—ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਧਾ ਦਾ ਨੂਰ ਜੋ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ
ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਰਤਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਥਾਂ ਬੁਰਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ
ਹੈ ਕਿ :—

الْهُكْمُ الشَّكَارُ ۖ حَتَّىٰ رُزِقُوا الْمَقَابِرَ ۖ كُلًّا مِّنْ
تَّعْلَمُونَ ۖ ثُمَّ كُلًّا مِّنْ تَعْلَمُونَ ۖ كُلًّا لَّو تَعْلَمُونَ عِلْمَ

الْيَقِينِ ۖ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۖ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۖ
لَهُ لَذَّةٌ لَهُمْ ۖ لَهُمْ فِيهَا عَمَلٌ مُّكْرَمٌ

ਅਰਥਾਤ—ਮਾਤਲੋਕ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮੌਹ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਢੰਡ-ਭਾਲ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ; ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਤਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿਚ
ਜਾ ਸਮਾਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਖੱਚਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗ
ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਖੱਚਿਤ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ
ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਖੱਚਿਤ
ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਨਰਕ ਇਸ
ਮਾਤਲੋਕ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ

ਨਾਲ ਪਰਤੋਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖ ਲਓਗੇ । ਫੇਰ ਪਰਲੈ ਸਮੇ ਸੂਖਮ ਉਤਪਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਵਿਚ ਆ ਜਾਓਗੇ । ਉਹ ਕਸਟ ਆਪਣੇ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ । ਫੇਰ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਤੋਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ।

ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਏਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ
ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਇਹ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿਚ
ਬਰਿਆਰਾਂ ਲਈ ਨਰਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ

ਹੋਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਸਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਰਕ ਇਸੇ ਜਗ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ 'ਇਲਮੁਲ ਯਕੀਨ' (ਅਨੁਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ), 'ਐਨਲ ਯਕੀਨ' (ਵੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ), ਤੇ 'ਹੁਕੁਲ ਯਕੀਨ' (ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ) ।

ਸਰਬ ਸਾਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਏਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੂਤੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੂਆਂ ਉਠਦਾ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਧੂਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੱਗ ਵਲ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੂਏਂ ਦਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿਥੇ ਧੂਆਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਅੱਗ ਵੀ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ । ਸੋ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸਚਾ ਕਰਨਾ (ਇਲਮੁਲ ਯਕੀਨ) ਹੈ । ਫੇਰ ਜਦ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਵੇਖ ਲਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਸਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਜਦ ਉਸ ਅੱਗ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਏ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਸਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਪਿਤਰ-ਲੋਕ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਪਰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੁਲੋਕ ਵਿਚ ਉਹੋ ਗਿਆਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੇ

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪੁਰਣ ਦਰਜੇ ਤਕ ਜਾ ਪੱਜੇਗਾ ।

ਤਿੰਨ ਲੋਕ

ਸੋ ਵਿਦਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸਹੀਫ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ

ਅਨਸਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਿਧ ਹਨ :—

(੧) ਪਹਿਲਾ — ਮਾਤਲੋਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਕਰਮ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ । ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ । ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਭਲੇ ਪਰਖਾ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਨਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਨ । ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਓਹਨਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

(੨) ਦੂਜਾ — 'ਬਰਜਖ' ਹੈ । ਅਰਬੀ ਕੋਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਰਜਖ ਪਦ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਦਮਾਨ ਹੋਵੇ । ਸੋ ਇਹ ਯੁਗ ਪਰਲੋਕ ਤੇ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾ 'ਬਰਜਖ' ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਪਦ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ । ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਤਲੋਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕ (ਪਿਤਰ ਲੋਕ) ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਨਦਾਰ ਗਵਾਹੀ ਲੁਪਤ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਮਿਨਨੁਰਹਿਮਾਨ' ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਦ ਓਹ ਪਦ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਜਗ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਏਹੋ ਇੱਕੋਇਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ । ਏਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਦਿ ਤੇ ਅੰਤਮ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ । ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਅਰਬੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ । ਫੇਰ ਉਹੋ ਬਾਣੀ ਜਗ ਤੇ ਉਤਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ । ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਿੰਘਾਸਣ ਅਰਬੀ ਬੋਲੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਪੁਸਤਕ — ਕੁਰਾਨ ਸਹੀਫ਼ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਤੇਤਰੀ ਹੈ । ਸ

'ਬਰਜਖ' ਅਰਥੀ ਪਦ ਹੈ, ਜੋ 'ਜਖ' ਤੇ 'ਬਰ' ਦਾ ਸਮਾਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ; ਤੇ ਇਕ ਰੂਪਤ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹ ਗਈ। 'ਬਰਜਖ' ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਨਾਸਵਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਪਤਲੇ ਦੇ ਤਤ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਇਕ ਟੋਏ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ 'ਬਰਜਖ' ਪਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਓਹਨਾ ਚੰਗੇ-ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਚੰਗੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਇਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲਗਣ ਨਾਲ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲਗਣ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਜਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਚਾਉ, ਜਾਂ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਰਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਠਰ ਜਾਂ ਨਰਮ ਸੁੰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਰਤੀ, ਮਿਰਗੀ ਜਾਂ ਮੂਰਛਾ ਝਬਦੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਤਜਰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਏਹੋ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਕੀ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਕੀ ਹੀ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਕੱਲੀ ਆਤਮਾ — ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ — ਕਿਸੇ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਿੱਸੇ-ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੁਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਣ ਹਾਲਤ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜੀਵ-ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ

ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਅਰਗਤਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ? ਜਦ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬ੍ਰਿਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਬਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪੁੰਜੀ ਬਚੇਪ ਦਾ ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ :—

لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا

ਅਰਥਾਤ — ਪ੍ਰਾਣੀ ਬ੍ਰਿਧ ਹੋ ਕੇ ਅਜੇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਤਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਫੇਰ ਅਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸੋ ਸਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ-ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵ-ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤਵ ਨਿਕੇਮਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾਸਵਾਨ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਇਹ ਵੀ ਮੰਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਮੁੱਕ ਉੱਨਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਜਿਆ ਹੈ । ਸੋ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉੱਨਤੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਮੁੱਕ ਉੱਨਤੀਆਂ ਨੂੰ — ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ — ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ ?

ਸੋ ਏਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਏਹੋ ਹੀ ਸਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਪੂਰਣ ਕਰਤਵ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਥ ਜੀਵ-ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਮਰਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਨਾਸਵਾਨ ਸਰੀਰ ਜੀਵ-ਆਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਤਰ-ਲੋਕ ਵਿਚ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਜੀਵ-ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਂਦ ਤਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਸਰੀਰ

ਇਸ ਮਾਤਲਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸਮਈ ਜਾਂ ਕਾਲਾ-ਸਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੇ ਉਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ — ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ — ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਕਾਸਮਈ ਤੇ ਕਈ ਕਾਲੇ-ਸਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਕਾਲਕ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭੇਤ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੁੱਫਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ-ਮਾਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਣ-ਪੁਰਖ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸਮਈ ਅਲੌਕਿਕ ਵਸੂਦ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਫੀ-ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ — ਜੋ ਕਦਲ ਮਟੀ ਸਮਝ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤਕ ਹੀ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ — ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੱਡਾ ਕਠਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸਫੀ-ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ — ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਤਾਨੀ ਤੇ ਅਚੇਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ; ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਨਗੇ।

ਗਲ ਕੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ — ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਟੇ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ — ਏਹੋ ਹੀ ਪਿਤਰ-ਲੋਕ ਵਿਚ ਭਲੇ-ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਟਾਦਰੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਸਫੀ ਤਰ ਤੇ ਕਟੀ ਵਾਰ ਜਾਗ ਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕਈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਜੇਹੇ ਕਾਲਾ-ਸਿਆਹ ਵੇਖੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਣੇ ਉਹ ਦੂਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਗਲ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲੀ ਬਾਰੇ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ-ਸਿਆਹ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕੁਲ ਹੋਵਗੀ, ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਏਹਨਾਂ ਅਤਿ ਸੂਖਮ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦਲ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ

ਸਿਧ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੋ । ਇਹ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦੀਆਂ; ਨਾ ਜਬਾਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਲੌਕਿਕ ਗਿਆਨ ਜੋ ਪਵਿਤਰ ਕਸਫ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਧੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਘੁੰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ । ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮਲੰਮ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੰਤ ਅੰਤ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ ਹਨ । ਸੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਢੂੰਝ ਉਸ ਦੇ ਨੀਅਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ।

ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ — ਜੋ ਬੁਰਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ — ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮੁਰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਭੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬੇਮਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਤੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਸਨ, ਸੋ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਭੋਜਨ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਸੋ ਉਹ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਮੁਰਦਾ ਹਨ । ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਸਟ ਝੱਲਣ ਲਈ ਹੀ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਲ ਸੈਣਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

إِنَّهُ مَنْ بَاتَ رَجَبًا نَجَرًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا
وَلَا يَحْيَى ۝

- ਅਰਥਾਤ—ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਹੈ । ਉਹ ਉਸ ਵਿਚ ਨਾ ਮਰੇਗਾ ਨਾ ਜੀਵੇਗਾ । ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ; ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਪਿਤਰ-ਲੋਕ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਯੁਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਪਰਲੋਕ’ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਜੀਵ-ਆਤਮਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੁਰੀ; ਸੁਭ-ਕਰਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਕਰਮੀ, ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ

ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ । ਇਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਈ ਝੀਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਿਨ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸਾਜਨਹਾਰ ਤੇ ਪਾਲਨ ਸਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਲ ਪਾ ਲਵੇਗੀ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਚੰਝਾ ਨਹੀਂ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ? ਉਹ ਸਰਬ-ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਹੈ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

أَوَلَمْ يَرِإِنْسَانُ أَن خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۝ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝ تِلْكَ نَجْمِيهَا الَّذِي

أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ كُلَّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِنْ لَدُنْكُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۝ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ فَسُبْحَنَ الَّذِي يَدِيهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَآلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

ਅਰਥਾਤ—ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਫੇਰ ਉਹ ਇਕ ਝਗੜਾਲੂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਘੜਨ ਲਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਆਖਣ ਲਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਗਲ-ਸੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ? ਅਜੇਹੀ ਸਮਰਥਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕੇ ? ਤੂੰ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਹ ਹਰੇਕ ਢੰਗ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਰਥ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇਹ ਸਾਨ ਹੈ ਕਿ

ਜਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਦਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ
 ਏਹੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਦਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾ, ਤਾਂ ਓਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਦਾ ਵਿਚ ਆ
 ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿਤਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੁਸੀ
 ਉਸੇ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਰਤੋਗੇ।

ਜੇ ਏਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ
 ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਣਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਝੁਛ ਬੂੰਦ ਰਾਹੀ
 ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਓਹ ਸੁਤ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸਮਰਥ
 ਹੈ ?

ਇਸ ਥਾਂ ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਇਹ ਸੋਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਹਾਲਤ
 ਵਿਚ ਈਮਾ ਲੋਕ ਜੋ ਪਰਲੋਕ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ
 ਸੁਤਤ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਥਲੇ ਥਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲਈ ਪਿਤਰ ਲੋਕ ਵਧੇਰਾ ਜੇਹਾ ਹੀ
 ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਕ ਨਿਰੋਮੀ ਜੇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ
 ਕਿ ਅਜੇਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉੱਤਰੀ ਹੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ
 ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਥਲੇ-ਥਰੇ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ
 ਦੋ ਟਿਕਾਣੇ ਵਰਣਨ ਹਨ — ਇਕ 'ਪਰਲੋਕ' (ਪਿਤਰ ਲੋਕ) ਜਿਥੇ ਗੁਪਤ
 ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਮੰਦ-ਕਰਮੀ ਮਰਨ
 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਤ-ਕਰਮੀ ਸਵਰਗ ਵਿਚ
 ਅਨੰਦ ਮਣਦੇ ਹਨ। ਦੂਰਾਨ ਸਹੀਫ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਵ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਇਤਾਂ
 ਹਨ ਕਿ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ
 ਹੈ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਕ ਸਵਰਗ-ਰਾਮੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ : -

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ

ਅਰਥਾਤ—ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿਚ
 ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਨਰਕ ਰਾਮੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ :—

قَرَأْتُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ

ਅਰਥਾਤ—ਇਕ ਸਵਰਗ-ਗਾਮੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਇਕ ਨਰਕ-ਗਾਮੀ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਲ-ਵਸ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਵਰਗ-ਗਾਮੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ? ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ । ਸੋ ਦੰਡ-ਵਲ ਦੀ ਕਾਰਰਵਾਈ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢਿਲ ਦੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਨਰਕ-ਗਾਮੀ ਨਰਕ ਵਿਚ ਤੇ ਸਵਰਗ-ਗਾਮੀ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ । ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿਕਮਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਗਟਾਅ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏ । ਫੇਰ ਸਭ ਨੇ ਨਸਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੁ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੀ ਵਿਨਾਸਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਫੇਰ ਇਕ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗਾ; ਤਾਂ ਜੁ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏ । ਸੋ ਵਿਦਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਕਤ ਵਰਣਿਤ ਗੁਰੂ ਭਾਵਾ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਗੁਰੂ ਭਾਵ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਥੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਹਸਯ

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਹਸਯ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ ਵਿਚ ਪਰਲੋਕ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਸਾਟੀਆ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿਚ ਸੁਖਮ ਸਨ, ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਸਥਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਪਿਤਰ-ਲੋਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦਾ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅੰਤਿਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ :—

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْنَى فَمَوْفَى الْآخِرَةِ أَعْنَى وَأَصْلُ سَمِيلًا.

ਅਰਥਾਤ — ਜ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅੰਨ੍ਹਾ ਉਸ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਵਿਚ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

خُذُوهُ فَعَلُوهُ ۖ ثُمَّ ابْجِعِيْمْ صَلَوٰهُ ۖ ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا
سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ۚ

ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਨਰਕਗਾਮੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਇਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਸ਼ਗਲ ਪਾ 'ਦਓ ਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਨ-ਕੁਡ ਵਿਚ ਫੁੱਕ ਦਿਓ। ਫੇਰ ਅਜੇਹੇ ਸੰਗਲ ਨਾਲ, ਜੋ ਸੱਤਰ ਗਜ਼ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ।

ਸੋ ਵਿਦਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਏਹਨਾ ਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਲੋਕ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਸਟ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਅਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਗਲ ਦਾ ਸੰਗਲ, ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਲ ਝੁਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਪਰਤਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਸ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਪਦ ਹੋਏ ਦਿੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਇਕ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜੁਆਲਾ ਵੀ ਪਰਤਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੜਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ।

ਮਨਮੁਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਇਆ-ਮੰਹ ਦਾ ਇਕ ਨਰਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨਰਕ ਦੀ ਜੁਆਲਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੁਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਨਾਕਾਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਏਗੀ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥੂਲ ਅੰਗ ਦ ਰੂਪ

ਵਿਚ ਉਸ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕਰ ਦਵੇਗਾ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ : -

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ

ਅਰਥਾਤ — ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵਿਚ ਜੁਦਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ । ਇਹੋ ਹੀ ਕਸਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਰ ਗਜ਼ ਲੰਮੇ ਸ਼ਰਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਕੜ ਦਿਓ । ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੈਣਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਨਮੁਖ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਤਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਆਯੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਚਪਣ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਆਯੂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਨਿਰਲ ਹਿਸਾ ਆਯੂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਲਮੰਦੀ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਭਾਗੀ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਆਯੂ ਦੇ ਸੱਤਰ ਵਰ੍ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਗਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿਚ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਸੱਤਰ ਵਰ੍ਹੇ — ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਬਿਤਾਏ ਸਨ — ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਸੰਗਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਸੱਤਰ ਗਜ਼ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਹਰੇਕ ਗਜ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਬਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ; ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ-ਮਾਤਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭੈੜੇ ਕਰਤਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਇਸੇ ਹੀ ਨੇਮ ਦੇ ਪਰਗਟਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

إِنطِقُوا إِلَىٰ بَظِلِّ ذِي تَلْتِ شَعْبٍ ۚ لَا ظِلُّهُ وَلَا
يُعْنِي مِنَ الْمُهَبِّ ۚ

ਅਰਥਾਤ — ਹੇ ਬੁਰਿਆਰੇ, ਤੇ ਕੁਰਾਹੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਿਕੋਨੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਲ ਚੱਲੋ, ਜਿਸ ਦੀਆ ਤਿੰਨ ਸਾਖਾਂ ਹਨ । ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਛਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਇਸ ਆਇਤ ਵਿਚ ਵਰਣਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਖਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਦਰਿੰਦਗੀ, ਪਸ਼ੂਪਣ, ਤੇ ਵਹਿਮ ਦੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਹਨ । ਜੇਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਏਹਨਾਂ ਸਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਏਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਹ ਸਕਤੀਆਂ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਇਉਂ ਪਰਗਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਾਣੇ ਏਹ ਤਿੰਨ ਟਹਿਣੀਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਧੁਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ । ਓਹ ਧੁਪ ਨਾਲ ਸੜਨਗੇ । ਫੇਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਨੇਮ ਦੇ ਪਰਗਟਾਅ ਲਈ ਸਵਰਗਗਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

يَوْمَ سَوْفَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نَارُهُمْ
أَيْلَٰهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ

ਅਰਥਾਤ — ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਛਿਹ ਤੇਜ਼ ਜੋ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿਚ ਲੁਪਤ ਹੈ, ਪਰਤਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਵਿਚ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

ਅਰਥਾਤ — ਉਸ ਦਿਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਜਲੇ ਹੋਣਗੇ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਇਹ ਵਰਣਨ ਹੈ ਕਿ :—

مَثَلُ الْحَنَّةِ الْيَتَىٰ وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ

وَأَنْهَرٌ مِنْ لَبَنٍ أَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَرٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ

وَأَنْهَرٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ॥ ੧੩੭ ॥

ਅਰਥਾਤ — ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੀ — ਜੋ ਸੰਜਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ —
 ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਬਾਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ
 ਨਹਿਰਾਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵਿਚ ਦੁਧ
 ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਉਸ ਵਿਚ
 ਸਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰੂਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਓਹਨਾ
 ਵਿਚ ਨਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਉਸ ਮਾਖਿਓਂ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ
 ਹਨ, ਜੋ ਅਤਿ ਸਾਫ਼ ਹਨ ਤੇ ਓਹਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਲੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਵਰਗ
 ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਜੋਂ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਓਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ
 ਵਿਚ ਅਮੁੱਕ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਨਹਿਰਾਂ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਜਲ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਇਸ
 ਮਾਤਲੋਕ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪਰਤਖ ਰੂਪ
 ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੁਧ — ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ
 ਦੁਧ ਪੀਣੇ ਬਾਲਕ ਵਾਂਗ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿਚ ਪਲਦਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਵਿਚ
 ਪਰਤਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ — ਉਹ ਸਰਾਬ
 (ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ) — ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਜਗ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ
 ਸਦਾ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਖ ਰੂਪ ਵਿਚ
 ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਰਧਾ ਦੀ ਸਿਠਾਸ ਦਾ
 ਮਾਖਿਓਂ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ
 ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਪਰਤਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
 ਹਰੇਕ ਸਵਰਗ ਗਾਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ
 ਆਤਮਕ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖ ਲਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਉਸ
 ਦਿਨ ਸਵਰਗਗਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਕੀ,
 ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ; ਸਗੋਂ ਅਸਥੂਲ
 ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ।

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਰਹਸਯ

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਰਹਸਯ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਉੱਨਤੀ ਅਮੁੱਕ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ تَوَافَّقُوا يَكُنْ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ
يَقُولُونَ رَبَّنَا أَنْتُمْ لَنَا نُورٌ وَغُفِّرَ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ

ਅਰਥਾਤ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿਚ ਸਰਧਾ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਹਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਦੋਤਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਹ ਸਦਾ ਏਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਸਾਡੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਪੂਰਣਤਾ ਤਕ ਪੁਰਾ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ । ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਹੈਂ ।

ਇਸ ਆਇਤ ਵਿਚ ਜੋ ਇਹ ਵਰਣਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਏਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਪੂਰਣਤਾ ਤਕ ਪੁਰਾ ਦੇ । ਇਸ ਵਿਚ ਅਮੁੱਕ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਉੱਨਤੀ ਵਲ ਸੈਣਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ-ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪੂਰਣਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਸੇਗੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰਣਤਾ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਪੂਰਣਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨਗੇ । ਜਦ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਪੂਰਣਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰਣਤਾ ਨੂੰ ਤੁਛ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨਗੇ ।

ਉੱਨਤੀ ਦੀ ਇਸੇ ਇੱਛਾ ਨੂੰ 'ਅਤਮਿਮ' ਦੇ ਪਦ ਦੁਆਰਾ ਪਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੱਲ ਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੁੱਕ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਉੱਨਤੀ ਤੁਰੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹੇਠੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਢਿਆ ਜਾਏਗਾ; ਸਗੋਂ ਨਿਤ ਦਿਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣਗੇ; ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ 'ਮਗਫਰਤ' (ਬਖਸ਼ਿਸ਼) ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਥੇ ਇਹ ਸੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਕੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਮਗਫਰਤ' ਦਾ ਅਸਲ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਠੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾਉਣਾ ਤੇ ਢਕਣਾ। ਸੋ ਸਵਰਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਪੂਰਣਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਜ਼-ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀਣੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਛਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਫੇਰ ਤੀਜੀ ਪੂਰਣਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪੂਰਣਤਾ ਬਾਰੇ 'ਮਗਫਰਤ' ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਹੀਣੀ ਅਵਸਥਾ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਟੁੱਟ ਮਗਫਰਤ (ਬਖਸ਼ਿਸ਼) ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਹੋਂ ਮਗਫਰਤ (ਬਖਸ਼ਿਸ਼) ਤੇ ਵਿਸਤਿਗਫਾਰ (ਪਸਚਾਤਾਪ) ਪਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸ ਹੈ ਕਿ ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਠਕ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਏਹੋ ਹੀ ਪਸਚਾਤਾਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਗਰਬ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਸਦਾ ਪਸਚਾਤਾਪ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਕਰਤਵ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ; ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ, ਸੁਜਾਖਾ ਨਹੀਂ; ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ।

ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ?
ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸੁਭਾਉ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਜਾਂ ਨਿਰਬਲਤਾ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੂਲ-ਮੁੱਦੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਇਕ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤਕ ਹੀ ਦੌੜ ਲਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਮੂਲ-ਮੁੱਦਾ — ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ :—

وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي

ਅਰਥਾਤ—ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ।

ਸੋ ਇਸ ਆਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਆਪ ਨੀਅਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਕ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਓਸ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੀਅ-ਜੰਤ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣ ਅਤੇ ਸਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਨੇ

ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨੀਅਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਮਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਮੁੱਦਾ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਕਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ :—

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ فُطِرَتِ اللَّهُ الْبَنَى فُطْرَ
النَّاسَ عَلَيْهَا ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

ਅਰਥਾਤ — ਉਹ ਧਰਮ — ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਹੈ — ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਮੀਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਹੀ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਆਗਿਆਕਾਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਜੁਟ ਜਾਏ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮਰਥ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਖਸੀਆਂ ਹਨ ।

ਏਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੱਡੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਆਏ ਹਾਂ । ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਖੇਪ ਨਾਲ ਇਹ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਕਾਮ ਇੰਦਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਖਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਦਾ ਮੂਲ-ਮੁੱਦਾ ਓਹਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਮਾਤਲੁਕ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਖੱਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਅਨੰਦ ਤੇ ਸਚੀ ਖਸੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਧਨਾਢ

ਹੈ; ਵੱਡਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ; ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ; ਵੱਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ; ਵੱਡਾ ਫਲਾਸ-
 ਫਰ ਹੈ, ਉਹ ਓੜਕ ਏਹਨਾ ਮਾਇਕ ਬੰਧਨਾ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਵੱਡੀ ਸੋਕਦਾਇਕ
 ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਿਚ
 ਖੱਚਿਤ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਬਾਜੀਆਂ,
 ਧੋਖੇ-ਫਰੇਬਾਂ, ਤੇ ਅਯੋਗ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ
 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਕ ਸੂਝਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ
 ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਉੱਤਮ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ
 ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਹੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ
 ਮੂਲ-ਮੁੱਦਾ ਸਮਝੇ ਜਾਏ ਹਨ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਬੈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੱਲ ਅੱਗੇ ਜੁੜਣਾ,
 ਖੂਹ ਗੇੜਨਾ, ਜਾਂ ਭਾਰ ਚੁੱਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ
 ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੈਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਮੁੱਦਾ ਏਹੋ ਤਿੰਨ
 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦ
 ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਪੜਤਾਲ
 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤਮ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਕਤੀਆਂ
 ਕੋਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਏਹੋ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ
 ਇੱਛਾ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੇਮ
 ਵਿਚ ਅਜੇਹਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ; ਸਭ ਕੁਝ
 ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਸੋਣ-ਜਾਗਣ ਆਦਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ
 ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਹਨ। ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਉਸ ਤੋਂ
 ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਧੁ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਫੁਲ ਦਾ ਤਤ ਕਢ ਕੇ
 ਅਜੇਹਾ ਉੱਤਮ ਮਧੁ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਿਚ
 ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ
 ਦੀ ਉੱਤਮ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਭੂ-ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ-ਮੁੱਦਾ ਏਹੋ
 ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਤਾਕ ਖੁਲ੍ਹੇ।

ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੂਲ-ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ

ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੂਲ-ਮੁੱਦੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਸੋ ਵਿਦਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਜੋ ਇਸ ਮੂਲ-ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ — ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੀ ਰਲਤ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ, ਪਸ਼ੂ, ਭਤ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਥ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਦੂਜੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਸੁਮਾਰਗ ਵਲ ਲਗਣ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਮੁਰਦਾ ਦੂਜੇ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ

لَهُمْ شَرٌّ إِلَّا كِبَاسِطٍ كَفِيهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَهُمْ كَأُوهٌ وَمَا هُوَ

بِالْغَيْهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝

ਅਰਥਾਤ ਅਰਦਾਸ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ । ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ । ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ

ਕੱਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵਲ ਹਥ ਵਧਾਵੇ ਤੇ ਕਹੇ ਕਿ ਹੇ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਆ ਜਾ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੋਂ ਗਿਆਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੂਰਣਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲ ਸੁਤੰਤਰ ਹੀ ਮਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਸ ਦੀ ਵਹਿਦਾਨੀਅਤ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ: ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹਨ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :--

قُلْ مَوْلَاهُ أَحَدٌ ۖ اللَّهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۚ وَلَمْ يُولَدْ ۚ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

ਅਰਥਾਤ—ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ, ਸਿਫ਼ਾਤ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿਚ ਇੱਕੋਇਕ ਹੈ ਕੱਈ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭ ਦਾ ਸੰਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਕੱਈ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ। ਉਸ ਜੇਹਾ ਹੋਰ ਕੱਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਥਾਈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਪਰਗਟਾਅ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ! ਅਜੇਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਮਨਮੋਹਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਨਾ ਕਿ ਮੁਰਦਾ, ਨਿਰਬਲ, ਰਹਿਮ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਤੇ ਘਟ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ।

ਤੀਜਾ ਸਾਧਨ—ਜੋ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੰਜੀ ਹੈ — ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਤ ਹੋਣਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੂਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ — ਸੁੰਦਰਤਾ, ਜਾਂ ਉਪਕਾਰ।

ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਉਪਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਸਖਪ ਸੂਰਤ ਛਾਤਿਹਾ ਵਿਚ
ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝

مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ ۝

ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਮ ਉਪਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਸਤੀ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹੋ ਹੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ
ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ
ਹਨ । ਉਸ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ
ਸਕਦਾ । ਸੋ ਅਜੇਹੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਜਿਹਾ
ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

وَأِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا

ਅਰਥਾਤ—ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਤਾਂ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ।

ਚੌਥਾ ਸਾਧਨ — ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਸਿਧੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ
ਨੀਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ :—

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

ਅਰਥਾਤ—ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗਾ । ਅਤੇ ਮੁੜ
ਮੁੜ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲ
ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ; ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ।

ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਧਨ—ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਸਿਧੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ

ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਨੀਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣਾ ਧਨ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਲ ਲਗ ਜਾਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ :—

جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

وَمِمَّا رَزَقَكُمْ يَفْقَهُونَ
لِتَهْدِيَكُمْ سَبِيلًا

ਅਰਥਾਤ— ਆਪਣਾ ਤਨ, ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਸਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਲ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅਕਲ, ਹੁਨਰ, ਗਿਆਨ, ਸੂਝਬੂਝ, ਆਦਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਸਿਰਤੋੜ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਦਸ ਦਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਛੇਵਾਂ ਸਾਧਨ— ਇਸ ਅਸਲ ਮੂਲ-ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਦਿਲ-ਮਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੇਤੀ ਥਕ ਜਾਏ, ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਖ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ :—

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَرَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَغْفُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ
تُوعَدُونَ ۝ نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

ਅਰਥਾਤ— ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਜਨਹਾਰ ਤੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਇਸ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਅੱਡ ਅੱਡ ਪਰਖਾਂ ਤੇ ਕਸਟਾਂ

ਸਮੇਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਅਨੰਦ ਰਹੋ ਤੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਵੀ ਤਹਾਡਾ ਸੰਗੀ-ਸਾਥੀ ਹਾਂ।

ਇਸ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੈਣਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 'ਇਸਤ-ਕਾਮਤ ਫੌਕਲ ਕਰਾਮਤ' (ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤਮ) ਹੈ ਪੂਰਣ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸਟਾਂ ਤੇ ਮਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੇ, ਅਰਥਾਤ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤਨ, ਮਨ ਤੇ ਇੰਜਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਖ ਵਜੋਂ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਸ ਬਾਣੀ, ਕਸਫ਼ ਜਾਂ ਸੁਪਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁਜਦਿਲੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਅ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਖਾਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਵੇ। ਸਿਦਕ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ; ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ; ਮੰਤ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇ। ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਮਾ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਸਰਾਸਰ ਬੇਕਸ ਤੇ ਬੇਬਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸੋ ਹੋਵੇ ਆਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦਮ ਨਾ ਮਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਰਾਹਟ ਤੇ ਰੋਣਾ-ਧੋਣਾ ਸ਼ਰੂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ; ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਪਰਖ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਏਹੋ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਸੂਲਾਂ, ਨਬੀਆਂ, ਸਿੱਦੀਕਾਂ ਤੇ ਸਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ

ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ
أَنْتَ عَلَيْهِمْ

ਅਰਥਾਤ—ਹੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭ ! ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਸ । ਉਹੋ
ਮਾਰਗ — ਜਿਸ ਤੇ ਚਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ; ਤੂੰ ਰਾਹੀਂ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ ।

ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਣਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਕਿ :—

رَبِّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

ਹੇ ਪ੍ਰਭ ! ਇਸ ਭੀੜ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਹ ਧੀਰਜ ਬਖਸ਼, ਜਿਸ
ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਆ ਜਾਵੇ । ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ

ਸੋ ਵਿਦਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ
ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਇਕ ਨਰ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ
ਵੱਡੇ ਠਰ੍ਹੇਮੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਦੀਮਾਨ ਦੀ
ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਮਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਜਦ ਕਿਸੇ ਰੱਬੀ ਜੀਉਤੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਚਿਹਨ ਚੱਕਰ ਪਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਜਨਹਾਰ
ਤੇ ਪਾਲਨਹਾਰ ਨਾਲ ਅਜਾਈਂ ਭਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਏਹਨਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ
ਤੇ ਛਟਕਾਰਾ ਦਿਓ; ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛਟਕਾਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਜੋਰ
ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤੇ ਪੂਰਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਸੱਚਾ
ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਅਗੇ ਕਦਮ ਪੁਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ
ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੁਛ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤਿਲਾਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ

ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਰਜਾ ਦ ਪੂਰਣ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ بِأَمْوَالِهِمْ كَسَبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةَ وَاللَّهُ يَأْتِيهِم بِرِزْقٍ غَيْرٍ يُحَسِّدُونَ

ਅਰਥਾਤ ਰੋਬੀ-ਜੀਉਤੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਟਾਦਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਰਜਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਏਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਖਾਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਾਤਰ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ, ਉਸ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਜਿਸ ਦਆਰਾ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਏਹੋ ਰਹ ਹੈ ਜੋ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੱਤਵਾ ਸਾਧਨ - ਮੂਲ-ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਚਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਣਿਆ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲੋੜ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਣ ਨਮੂਨਾ ਸੋਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਧੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿਚ ਸੈਣਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ :—

كُنُوزًا مَّعَ الضَّالِّينَ ۚ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

ਅਰਥਾਤ—ਤਸੀ ਓਹਨਾਂ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਚਿਆਰ ਹਨ। ਓਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਿੱਖੇ ਜਿਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਠਵਾਂ ਸਾਧਨ— ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਪਵਿਤਰ ਕਸ਼ਫ਼, ਪਾਕ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸੁਫ਼ ਸੁਪਨ ਹਨ; ਚੂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦ ਮਾਰਗ ਵਲ ਲਗਣਾ ਇਕ ਸੂਖਮ ਤੇ ਸੂਖਮ ਰਾਹ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਿਨ ਭਿਨ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਦੁਖ ਵੀ ਲਗੇ ਹਏ ਹਨ । ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਅਣਡਿਠ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ; ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨੇ ਇਹ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੰਥ ਵਿਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਿਲ ਰਖਣੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ; ਉਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਵਾ ਰਹੇ; ਉਸ ਦੇ ਸੌਂਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ । ਸੋ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਏਹੋ ਹੀ ਨੇਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਓਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਗਟਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ । ਇਸ ਤੇ ਓਹ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਥ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਣਨ ਹੈ ਕਿ :—

هُمْ الْبَشَرُ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

(ਅਰਥਾਤ—ਓਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕ-ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਬਖ਼ਰੀਆਂ ਹਨ ।)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਾਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।

ਚੈਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਲੋਕ-ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ?

ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਪੂਰਣ ਸਰੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀਮਾਤਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੰਥ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ-ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ-ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਸਦਾਚਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹ ਸਦਾਚਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਰੱਬੀ-ਜੀਉਂਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਸਰੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸਰੀਅਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾਯੋਗ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕਾਰੀ, ਉਪਕਾਰ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਸਿਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਅਦਿ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਥਾਯੋਗ ਤੇ ਯਥਾਸਕਤ ਓਹਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਅ-ਜੰਤ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਨ ਵਾਂਗ ਪਰਮ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਨੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤਕ ਪੁਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੇਕੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ

ਦਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਸਮਾਨ ਹਰੇਕ ਅੰਗਣਹਾਰ ਦਾ ਪੜਦਾ ਢਕਦਾ ਹੈ ।
 ਥਕੇ ਟੁੱਟੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਅਕਾਸ਼ ਵਾਗ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ
 ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਟਿਕਾਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਉਪਕਾਰਾਂ
 ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਾਗ ਪੂਰਣ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹਰੇਕ
 ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਸੁਖ ਲਈ ਫਰਸ਼ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ
 ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਡ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਿਸਮ ਦੇ
 ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਏਹੋ ਹੀ ਪੂਰਣ ਸਰੀਅਤ
 ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਣ ਸਰੀਅਤ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੱਕਾਂ
 ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਣਤਾ ਤੇ ਪੁਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ
 ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ
 ਅਮਲੀ ਸਰੀਅਤ ਵਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਜੀਵਨ
 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੇਲ ਉਸ
 ਦਿਨ ਪਰਤਖ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪਏਗਾ । ਰਚਨਾ ਦੀ
 ਸੇਵਾ — ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਕ
 ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਸੀ — ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰੁਖਾਂ
 ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਸੇਗੀ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ
 ਕਿ :—

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۖ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ۖ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ۖ
 وَاللَّيْلُ إِذَا غَشَّهَا ۖ وَالسَّمَاءُ وَمَا بَيْنَهَا ۖ وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَّهَا ۖ
 وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَنَّهُمْ كُفُّوا رُءُوسَهُمْ ۖ وَكَذَّبْتُمْ بِهَآءِ
 آيَاتِنَا ۖ وَكَذَّبْتُمْ بِهَآءِ آيَاتِنَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ۖ كَذَّبَتْ ثَمُودُ
 بِطَفْرِهَآ إِذْ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ۖ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ
 رَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۖ فَكَذَّبُوهُ ۖ فَغُرِّقُوا ۖ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ
 رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَغَوَّاهَا ۖ وَلَا تَخَافُ عُقْبَاهَا ۖ

ਅਰਥਾਤ—ਸੂਰਜ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਦੀ ਸਹੁ ਤੇ ਚੰਨ ਦੀ ਜਦ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਨੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤਕ ਪ੍ਰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੀ ਸਹੁ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਪਰਗਟਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੀ ਸਹੁ ਜਦ ਸਾਰੇ ਅੰਧਕਾਰ ਪਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਹੁ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਮੂਲ-ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਹੁ — ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਨੀਂਹ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਹੁ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਮੂਲ-ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਹੁ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਣਤਾ ਦੀ ਸਹੁ, ਜਿਸ ਨੇ ਏਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰਣਤਾਈਆਂ, ਜੋ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰੂਪ ਵਿਚ ਏਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹਨ, ਪੂਰਣ ਪੂਰਖ ਓਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪੂਰਣ-ਪੂਰਖ ਕੌਲਮਕੌਲਾਂ ਹੀ ਏਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਕਤਿ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ; ਅਰਥਾਤ ਸੂਰਜ, ਚੰਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ।

ਵਿਦਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਾਵ ਅਮਰ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਪੂਰਣ-ਪੂਰਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੈਣਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਫਲ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਅਮਰ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਦੀ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਸਦਕਾ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਫੇਰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਚਤਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਗੰਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਕੇ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਸ ਅਭਾਗ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਠਣੀ ਨੂੰ ਫਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉੱਠਣੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਮੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉੱਠਣੀ ਨੂੰ ਫਟੜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੱਮੇ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ੈਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉੱਠਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਉੱਠਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ 'ਸਮੁੱਚੇ' ਜਾਤੀ ਨੇ ਉੱਠਣੀ ਨੂੰ ਫਟੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਰੋਘੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਉੱਠਣੀ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਟੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਣਤਾ ਤਕ ਪੁਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਾਵ

ਇਸ ਥਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਇਕ ਅਤਿ ਸੂਖਮ ਤਰਤ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ, ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸਦਕਾ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ? ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੀਆਂ ਸਹੀਆਂ ਕਿਉਂ

ਖਾਧੀਆ; ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਤੇ ਕੰਰੇ ਹਨ; ਇਸ
 ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਸੋ ਵਿਦਤ ਹਵੇ ਕਿ ਸਹ
 ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਹ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ
 ਲਈ ਇਕ ਗਵਾਹੀ ਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਕਈ
 ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਸਹ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ
 ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੀਜਾਣ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੁੜਦਮੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਹ ਉਹ ਹੈ ।
 ਜਾਣੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਇਸ ਸਹ
 ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਚੁਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰੋਪੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜਾਣੇ
 ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਵਾਂਗ ਮਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਇਸ
 ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸਹ ਚੁੱਕੇ;
 ਕਿਉਂਕਿ ਰਚਨਾ ਜਾਣੀਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਠੀ ਸਹ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ
 ਦੇਡ ਦੇਣ ਤੇ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਪਰ ਏਹਨਾ ਆਇਤਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਸਹ ਦਾ ਇਹ
 ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਭਾਵ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸਹ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਇਹ
 ਨੇਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ । ਇਕ ਤਾਂ ਸਪਸਟ, ਜੋ ਹਰੇਕ
 ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਿਭੇਦ
 ਨਹੀਂ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਹਿਕਮਤ ਇਲਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ।
 ਏਹਨਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਤਿਭੇਦ ਵੀ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਸੋ
 ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਇਹ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪਸਟ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਹਿਕਮਤ
 ਇਲਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ-ਚੰਨ, ਦਿਨ-ਰਾਤ, ਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ
 ਵਿਚ ਉਹ ਗੁਣ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਰਣਨ ਕਰ
 ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ । ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦਮਾਨ ਹਨ,
 ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾਣੂੰ ਨਹੀਂ । ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਸਟ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ
 ਹਿਕਮਤ ਇਲਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਰਗਟਾਅ ਲਈ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ
 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਾਣੇ, ਉਹ ਇਹ ਵਰਮਾਓਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਹਨਾ

ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹਨ, ਤਾਂ
ਚੰਨ, ਸੂਰਜ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ
ਗੁਣ ਵਿਦਮਾਨ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਕ 'ਆਲਮਿ ਸਰੀਰ'
(ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ) ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ
ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫੇਰ ਜਦ ਇਹ ਸਿਧ ਹੈ ਕਿ 'ਆਲਮਿ ਕਬੀਰ' (ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ)
ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ
ਸਾਜੇ ਸਾਰੇ ਮੀਅ-ਜੀਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ
ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ
ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਧਣਾ ਤੇ ਕੱਢਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ
ਇਕ ਇਲਮੀ ਤੇ ਅਕਲੀ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਨ ਵਾਂਗ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਕਸ਼ਫ, ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗਿਆਨ
ਦਾ ਨੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਨੁੱਖੀ
ਪੂਰਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ — ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਹ
ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਨਬਵਤ' (ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ) ਨਿਰਾਹੁਥਕ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲ ਸਰੀਅਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮ-ਪ੍ਰਸਤੁਤਕਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਧੰਨੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ
ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ
ਰਸਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਉੱਚ-ਨੀਚ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ। ਸੋ ਪੂਰਣ-ਪੁਰਖ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚਾਨਣਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ
ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਰਾਹ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਕਿਤ੍ਹੇ ਜ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਸਤਤਾ ਦਾ ਉਹੋ
ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ
ਥੱਕੇ-ਟੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਥੱਕੇ-ਟੱਟੇ
ਮਜਦੂਰ ਤੇ ਕਾਮੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਖ ਦੇ ਉੱਚੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੌ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਕੇਵਾ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਹਰੇਕ ਦਾ ਪਤਦਾ ਵੀ ਢਕਦੀ
ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੂਰਣ-ਪੁਰਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ

ਝਲ ਕੇ, ਸੂਝਵਾਨਾ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਕਪਾ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੇਡ ਵੱਡੇ ਸੌਖ ਨਾਲ ਹਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਮਨੋਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੜਦਾ ਵੀ ਢਕਦੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਤ ਪੜਦੇ ਢਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਭਲਾ ਤੇ ਕਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਗ ਤੇ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਝਵਾਨ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਚਾਨਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਲਾ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਫਲਾਤੂਨ ਵਾਗ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫਲਾਸਫਰ ਨੇ ਇਸੇ ਮਰਦੀ ਅਗ ਕਕੜ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ; ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਫਲਾਤੂਨ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਤੋਂ ਖੋਰਾ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ ਟਪਲਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਫਲਾਸਫਰ ਕਹਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਨਿਗੂਣੀ ਤੇ ਮੁਰਖਤਾ ਬਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਦਾ ਵਿਚ ਆਈ। ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਫਲਾਸਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦੇ ਰਾਤ ਵਾਗ ਹੀ ਢਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੂਰਣ-ਪੁਰਖ ਅਕਾਸ਼ ਵਾਗ ਹਰੇਕ ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਕਿਸਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ੇ ਗਏ ਪ੍ਰਣੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਾਗ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਗਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧਾਰਣੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਤੋਂ ਬਿੰਨ ਬਿੰਨ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੁੱਖ ਉਪਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਫਾਵੇਂ, ਫਲਾ ਤੇ ਫਲਾ ਤੋਂ ਲਗ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਵਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ — ਇਸੇ ਹੀ ਲੁਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਕ ਰਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਵਾਹੀ ਦੋ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਕਤ ਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ

ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਉੱਚੀ (ਅਨਪੜ੍ਹ) ਤੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ।
ਜੇ ਇਹ ਰੱਬੀ-ਬਾਣੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਅਕਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ, ਜੋ ਸੂਝਵਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਸੂਖਮ ਤਤ ਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰਹਸਯ
ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚੇ-ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖਦੇ। ਇਹ
ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਦ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ
ਆਪਣੀ ਛੱਟੀ ਜੋਹੀ ਬੁਝੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ
ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸੰਕਾ ਕਰਨ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ
ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੁਭ ਸਾਧਾਰਨ ਅਕਲ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਮਹਾਨ
ਹੈ। ਤਾਂਹੀ ਤਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਹਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਸੰਕਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ
ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਭੇਤ ਖੁਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ
ਸੂਝਵਾਨ ਇਸ ਤੇ ਸੰਕਾ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ; ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰਸ
ਮਾਣੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ ਨੇ ਅਕਾਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਰੱਬੀ-
ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਰਾਤਨ ਨੇਮ ਬਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ
ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੇ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ :

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۚ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الْقُودِ ۚ
إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلٍ ۚ وَمَا مَوْيَاهُ زَلٌّ ۝

ਅਰਥਾਤ—ਇਸ ਅਕਾਸ ਦੀ ਸਹੁ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਹੁ, ਜੋ ਉਸ ਮੀਂਹ ਰਾਹੀਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ
ਤਰਕਾਰੀਆਂ ਉਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ ਰੱਬੀ-ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਅਕਾਸ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਬੁਝ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ। ਨਿਰਮੂਲ ਤੇ
ਬੇਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਬੇਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰੁਤ ਦੇ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗ ਹੀ
ਆਇਆ ਹੈ।

ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ ਦੀ — ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਅਕਾਸ ਬਾਣੀ ਹੈ —

ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਸਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰੋਪਰਾ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਰਿਆਵਲ ਦਾ ਨਿਰਭਰ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਵਰਖਾ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੱਲੇ ਖੂਹ ਵੀ ਸੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਵਰਖਾ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦ ਕਦੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਪਰ ਵਲ ਖਿਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਤੇ ਖੂਹੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਰੱਬੀ-ਬਾਣੀ ਅਰਥਾਤ ਇਲਹਾਮ ਅਕਾਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਅਕਾਸ਼ੀ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਅਰਥਾਤ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਤਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੱਲੇ ਹੱਲੇ ਸੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਕਤੀ ਚੰਘੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਇਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬੀ-ਜੀਉਤਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਖੂਹੀ-ਵਾਨਾ ਦੀ ਖੂਹੀ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ (ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ) ਸੁਕ-ਸੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜੁਗ ਵਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਦਸ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਚੂੰਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ, ਛੇ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਰੱਬੀ-ਜੀਉਤਾ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੀ ਅਤਿ ਭੈੜੀ ਦਸਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਇਹ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਥਾਤ ਆਪ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗ ਵਿਚ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ

ਪਸਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ । ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ! ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਏਹੋ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਚੌਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਹੀ ਸੀ । ਅਰਸੀ ਰਾਜ ਕੇਵਲ ਬੁਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ , ਜੋ ਇਸ ਨਿਗੂਣੀ ਬੁਧੀ ਨੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਗਿਆਤ ਵੀ ਹੈ ? ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿ ਜਦ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਾ ਵਰਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁਕ ਗਿਆ ।

ਜੇ ਏਹਨਾਂ ਕਸਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਏਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਅਟੱਲ ਤੇ ਪਕਾ ਕਾਨੂੰਨ-ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਰਿਆਵਲ ਦਾ ਅਧਾਰ ਅਰਸੀ ਪਾਣੀ ਹੈ । ਜੇ ਇਸ ਗੁਪਤ ਕਾਨੂੰਨ-ਕੁਦਰਤ ਲਈ, ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ-ਕੁਦਰਤ ਇਕ ਗਵਾਹ ਹੈ । ਇਸ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬੁਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਨਾ ਬਣਾਓ; ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇਹਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਸੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਦੂਦ ਰਹਿ ਸਕੇ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਉ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੁਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਰੱਬੀ-ਜੀਉੜਾ ਜਗ ਤੇ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੁਧੀਵਾਨ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛਲਗ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਗਏ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਕਾਲਾ ਵਿਚ ਅਜੇਹਾ ਚਾਨਣਾ ਤੇ ਸੁਫਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਢੂੰਡ ਵਿਚ ਜਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਬ ਤੋਂ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ-ਸਕਤੀ ਵਿਚ ਹਿਲਮਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਉੱਠਤੀ ਤੇ ਦਿਲੀ ਜੋਸ਼ ਉਸ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਗਏ ਰੱਬੀ ਜੀਉੜੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੁਣ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ

ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਵਿਚ
ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੁਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਉਬਾਲ ਆ ਗਿਆ
ਹੈ, ਤਾਂ ਉਠੋ ਤੇ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਕਾਸ਼
ਤੋਂ ਮੌਹਲੇਧਾਰ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ
ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ?

ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਦਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਦਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

(੧) 'ਇਲਮੁਲ ਯਕੀਨ' — (ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ)

(੨) 'ਅਨੁਲ ਯਕੀਨ' — (ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ)

(੩) 'ਹੱਕੁਲ ਯਕੀਨ' — (ਸਪਰਸ਼ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ)

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੂਚਤ 'ਅਲਾਹਕੁਮੁੱਤਕਾਸੁਰ' ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਇਲਮੁਲ ਯਕੀਨ' (ਅਨੁਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ) ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੁੜੀਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ — ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੂਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਗ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਸਗੋਂ ਕੇਵਲ ਧੂਆਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹ 'ਇਲਮੁਲ ਯਕੀਨ'

ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਾਨ ਸਰੀਫ ਅਰਥਾਤ ਸੂਰਤ 'ਅਲਾਹਕੁਮਤਕਾਸੁਰ' ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 'ਐਨੁਲ ਯਕੀਨ' (ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ) ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਨ ਸਰੀਫ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ 'ਹੱਕਲ ਯਕੀਨ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੂਰਤ 'ਅਲਾਹਕੁਮਤਕਾਸੁਰ' ਦੇ ਹੁਣ ਮਤ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਾਠਕ ਉਸ ਵਿਆਖਿਆ ਵਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਣ।

ਸੋ ਗੱਲ ਕੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਿਆਨ 'ਇਲਮੁਲ ਯਕੀਨ' ਦਾ ਸਾਧਨ ਬੁਧੀ ਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਰਕ ਗਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਿਚ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

وَأَنزَلْنَا نَارَهُمْ وَتَقِفُ مَكَائِي أَصْحَابِ

التَّعْيِيرِ ○

ਅਰਥਾਤ—ਨਰਕ ਗਾਮੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਧੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਖਦੇ ਜਾਂ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਰਕ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ।

ਇਹ ਆਇਤ ਇਸ ਦੂਜੀ ਆਇਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

لَا يَكْفُفُ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

ਅਰਥਾਤ—ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਉਹ ਸਿੱਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹੈ; ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿਚ

ਪ੍ਰਕ ਨੇ ਇਹ ਸੈਣਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ 'ਇਲਮਲ ਯਕੀਨ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੰਡਨ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਰਿ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਹਨਾ ਸਾਰਿਆ ਨ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਮਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਨਾ ਓਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮਗੀਰ ਮਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ। ਸ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣ ਵੀ 'ਇਲਮਲ ਯਕੀਨ' ਦੇ ਟਿਕਣੇ ਤੇ ਪੁਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਪਸਤਕਾਂ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਓਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਇਕ ਪਸਤਕ ਅਜਿਹੀ ਪਸਤਕ ਕਹਾ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਹ ਸਠ ਅੱਠ ਅੱਠ ਪਸਤਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਓਹਨਾ ਵਿਚ ਚੰਬਾ ਵਦਤੋਵਯਾਘਾਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤਾਂਹੋਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਓਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਣਾਉਟੀ ਹਨ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਕ ਚੰਜੀ ਲਈ ਅਜੇਹਾ ਭਰੋਸਾ — ਜੋ ਕਿਸੇ ਪੂਰਣ ਖੋਜ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੂਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਟਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਓਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਸਤਕਾਂ ਆਪਣੀ ਭੇਦਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤੇ ਬੇਪਰਤੀਤੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਲਛਣ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਯਕੀਨੀ ਸਾਰਵਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਦਤੋਵਯਾਘਾਤ ਦੇ ਸਮਦਾਇ ਵਿਚੋਂ ਯਕੀਨੀ ਸਾਹਫ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਬਾ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਰਾਨ ਸਹੀਫ਼ ਕਵਲ ਸਣਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਣੀ ਮਾਤਰ ਨੂੰ

ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯਥਾਯੋਗ ਓਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧਾਂਤ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਫਕਮ ਉਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਆਦਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਾਉ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਦਾ ਇਕ ਨਾਂ 'ਜਿਕਰ' ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ:—

هَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ

ਅਰਥਾਤ—ਇਹ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਾਉ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਚ ਕਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਇਕ ਹੋਰ ਥਾ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

لَا إِكْرَاءَ فِي الدِّينِ

ਅਰਥਾਤ—ਇਹ ਧਰਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ; ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਸਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਆਤਮਕ ਖਾਸੀਅਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ :—

شَفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

ਅਰਥਾਤ—ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਲ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਪੁਸਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਸਗੋਂ ਇਹ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਯਥਾਯੋਗ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਲਿਖਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਨੂਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਲੀ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ, ਜੋ ਠੀਕ ਠੀਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ 'ਇਲਮੁਲ ਯਕੀਨ' ਤਕ ਹੀ ਪਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਣਤ ਕੀਤੀ ਹੈ :—

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
 لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا
 وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا

عَذَابَ النَّارِ

ਅਰਥਾਤ ਜਦ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਲ ਝੁੰਘੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਓਹ ਵਧੇਰੇ ਤੁਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਦਿਆ-ਬੈਠਦਿਆਂ ਤੇ ਸੋਦਿਆ-ਜਾਗਦਿਆਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਓਹ ਉਸ ਬੁਧੀ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੇਹਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁੰਦਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਬਣਾਵਟ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਓਹ ਸੁਤੇਸਿਧ ਇਹ ਬੋਲ ਉਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇਹਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਪੂਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੁਝ ਤੇ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਸੱਚੇ ਸਾਜਨਹਾਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਓਹ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਜਨਹਾਰ ਦੀ ਉਲੂਹੀਅਤ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਮਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਸਿਰ ਫਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਮੜ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਅਰਥਾਤ ਤੈਥੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਰਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਰਾਮ ਤੇਰੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਸਖਣਾ

ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਇਸ ਜਗ ਵਿਚ ਵੀ ਅਗਨ ਕੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ।

ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਉ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨਸੈਨਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ-ਸੁਭਾਉ ਰਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

فَطَرَتِ اللَّهُ النَّاسَ عَلَىٰ

ਅਰਥਾਤ—ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੁਭਾਉ ਤੇ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਉਹ ਸੁਭਾਉ ਕੀ ਹੈ ? ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇੱਕੋਇਕ, ਲਾਸਰੀਕ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਜਨਹਾਰ, ਤੇ ਜਨਮ-ਮਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸਮਝਣਾ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨਸੈਨਸ ਨੂੰ 'ਇਲਮੁਲ ਯਕੀਨ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੂਖਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਕ ਨਾਮਾਲੂਮ ਖਾਸੀਅਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਆਨ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ । ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਿਹਾਤ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕੀਤਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਡੀਕ ਦੇ ਉਸ ਖਾਸੀਅਤ ਵਲ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਖਾਸੀਅਤ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਅਜੇਹੀ ਜੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਕੇਹ ਜੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਅਜੇਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਗ ਹੀ

ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਗ ਹੀ ਦੁਖੜੇ ਝੱਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਗ ਹੀ ਕਾਲਵਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਝਬਦੇ ਹੀ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਉ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਨ੍ਹੇ ਜੰਸ ਦਾ ਪਰਰਟਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣੋ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਪੂਰਣ ਤੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਹੀਦ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਧੁੰਧੇ ਤੇ ਅੱਗ ਵਾਗ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀਕ ਮੇਲ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੋ ਜੋ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਨਸੈਨਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਇਲਮੁਲ ਯਕੀਨ' ਹੈ, ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਐਨੁਲ ਯਕੀਨ' (ਵੇਖਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ) ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਸਵਾਸ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਸੁਗੰਧੀ ਤੇ ਦੁਰਗੰਧੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਕੁਝੱਤਣ ਦੀ ਵਾਕਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਨੁਭਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਠੰਡੇ ਜਾਂ ਤੌਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਕਫੀ ਸਾਡੇ 'ਐਨੁਲ ਯਕੀਨ' ਦੇ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਲੋਕ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨ ਤਦ 'ਐਨੁਲ ਯਕੀਨ' ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਕ ਪੁਜਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਨੀਂ ਸੁਣ ਸਕੀਏ, ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੂਛ ਤੇ ਸੱਚੇ ਕਸਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਬੇਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰਣ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਬਾਜ਼ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੂਰਣ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਖ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿਚ—

ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਲਈ ਇੱਕੋਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ — ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚੇ, ਪੂਰਣ, ਸਮਰਥ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿੱਸੇ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ? ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਬਧੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰ ਰੱਖੀਏ, ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਅਪੂਰਣ ਹੈ । ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ ਦਾ ਮਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਨ ? ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮੱਧਮ ਜੇਹੇ ਚਾਨਣੇ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵੇਖਣ ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ 'ਅਨਲ ਮੌਜੂਦ' (ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ) ਆਖਣਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਹ ਦਰਜਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫਲਾਸਫ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਸਰਬਤ ਪ੍ਰਸਤੁਤਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਪ ਅਨੱਲ ਮੌਜੂਦ ਆਖਣਾ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਫ ਭਾਸਣਗੇ । ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਫਲਾਸਫ਼ਰ ਕਹਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਗੱਲ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਹਨ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

ਅਰਥਾਤ—ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਉਹ ਮਾਰਗ ਦਸ, ਜੋ ਮਾਰਗ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਥਾਂ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਭਾਵ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਸ਼ਫ਼ ਆਦਿ ਅਰਸੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَوْا نَزَلَ عَلَيْهِمْ
 الْمَلَكُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَالْبَشِيرُ بِالْجَنَّةِ إِلَهُ
 كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

ਅਰਥਾਤ — ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਪਰਗਟਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਸਹਿਮ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

ਅਰਥਾਤ—ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿਚ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ?

ਇਹ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਿਲ ਵਿਚ ਆ ਜਾਏ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਵੀ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਰਚਣ ਸਮੇਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਕ ਤੁਕ ਰਚ ਕੇ

ਦੂਜੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਦਿਲ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦੂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੋ ਅਤਿ ਗੰਦਾ ਤੇ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਝੂਠ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬੀ ਜੀਉਤਿਆਂ ਤੇ ਸਚਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਰਚ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਚਿਆਰਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ, ਜੋ ਝੂਠ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਸਦਕਾ ਚੰਗੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚ ਲਏ। ਸੋ ਜੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਕ ਕੁਕਰਮੀ ਤੇ ਅਧਰਮੀ ਕਵੀ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਸਚਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਲਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੁਲਹਮ (ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ) ਕਹਾਏਗਾ। ਜਗ ਵਿਚ ਨਾਵਲਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜਾਦੂ ਬਿਆਨੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਕੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਲੇਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਏਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਗੋਂ ਜੇ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦਿਲ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਚੋਰ ਵੀ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਅਜਾਈਂ ਘਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ

ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਰਖ ਦੇਈਏ ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ; ਸਗੋਂ ਇਹ ਓਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਆਪ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ? ਉਹ ਪਾਕ ਤੇ ਸਮਰਥ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਇਕ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ — ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਉੱਘਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ — ਇਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਸਕਤੀ ਸਾਲੀ ਬਚਨ-ਬਿਲਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਇਹ ਬਚਨ-ਬਿਲਾਸ ਚੋਖਾ ਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੇਹੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੇਅਰਥ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਮਿੱਠੀ, ਯੁਕਤੀ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਸਾਨਦਾਰ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ-ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਪਰਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਣ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬੀ-ਜੀਉਭਿਆ ਦੀ, ਅਰੰਭਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ, ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੇਹਾ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣ ਕੇ ਫੇਰ ਸੱਚ-ਮੁਚ ਆਪਣੀ ਕਹਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਸੱਚੇ ਮੁਲਹਮਾ (ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ) ਵਾਂਗ ਬਣਾਵੇ ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਸਿੱਦੀਕਾ (ਸਚਿਆਰਾ) ਵਾਂਗ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਪੂਰਣਤਾ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਨਿਰਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੱਬੀ-ਜੀਉਭੇ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ; ਸਗੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਪੂਰਣ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਓਹ ਵੀ ਪਦਵੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

بَيْنَكَ الرَّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

ਅਰਥਾਤ—ਕਈ ਨਬੀਆ ਨੂੰ ਕਈ ਨਬੀਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ; ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਸ ਸਿਦਕ, ਸਰਧਾ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਹਾਂ, ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਵੀ — ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਢਲ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਕਵਿੱਖਤ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਸੁਧ ਬੁਹਮ ਗਿਆਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਦੂਜੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਚਨ-ਬਿਲਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬੀ-ਜੀਉਤੋ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਬਚਨ-ਬਿਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜਦ ਰੱਬੀ-ਜੀਉਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਚਨ-ਬਿਲਾਸ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼-ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਜੇਹਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਤਿਵੰਤਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਪਦਵੀ ਕਿ ਅਕਾਸ਼-ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਪਾਕ ਅਕਾਸ਼-ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਤਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ — ਇਹ ਛੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ, ਜੋ ਸਰਧਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ — ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ — ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ (ਅੰਖਰਾਂ

ਦੁਆਰਾ) ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ — ਸੱਚੀ ਤੇ ਪਾਕ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ
 ਉਲੂਹੀਅਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਸਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਲਿਸਕਾਰੇ
 ਮਾਰਦਾ ਨਰ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਅਲੌਕਿਕ ਤੇ
 ਪ੍ਰਕਾਸਮਈ ਬਾਣੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ
 ਰੇਬੀ-ਜੀਉੜਾ ਉਸ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਬਚਨ-ਬਿਲਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਕਾਸ਼
 ਤੇ ਪਤਾਲਾ ਦੀ ਸਾਜਨਹਾਰ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਰਤਖ ਦਰਸਨ
 ਏਹ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਬਚਨ-ਬਿਲਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਥਨ
 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਬਾਨ ਤੇ
 ਬੇਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਪਦ ਜਾਂ ਵਾਕ ਜਾਂ ਸਿਅਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ
 ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਚਨ-ਬਿਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਰਖ ਵਿਚ
 ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸਸਤ ਤੇ ਗਾਫਲ
 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੀ ਵਾਕ ਜਾਂ ਇਬਾਰਤ ਕਿਸੇ
 ਦੇ ਦਿਲ ਜਾਂ ਜਬਾਨ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਵਾਗ
 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਬਾਰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ
 ਹੈ: ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਸੈਤਾਨ ਵਲੋਂ ? ਸੋ ਅਜੇਹੇ ਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਹੀ ਭਲੀ ਹੈ ।
 ਪਰ ਜੇ ਇਕ ਸਚਿਆਰ ਤੇ ਨੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਲੇ ਦੇ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ
 ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਬਚਨ-ਬਿਲਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸਮਈ ਮਿਠੀ ਤੇ ਭਾਵ
 ਪੂਰਤ ਤੇ ਯਕਤੀ ਭਰਪੂਰ ਬਾਣੀ ਵੱਡੀ ਸਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਵੇ, ਤੇ
 ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜੇਹਾ ਇਤਫਾਕ ਹਵੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ
 ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇ । ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ
 ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ । ਫੇਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦਾਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ
 ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ, ਫੇਰ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੇ ਤੇ
 ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ
 ਬਚਨ-ਬਿਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਏਹਨਾਂ ਬਚਨ-ਬਿਲਾਸਾਂ
 ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਗੁਹਜ ਭਾਵਾਂ

ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ • ਭਵਿੱਖਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਪਾ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਚਿਆਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼-ਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਛ ਹੈ ।

ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

ਇਸ ਪਦਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਇਕ ਅਜੇਹਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਚਨ-ਬਿਲਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਵਲ ਖਿਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਸਨ ਸੋਕ, ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਜਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਇਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪੈਰ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ-ਦੇਵ ਮਿਥ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਏਹ ਦੋਵੇਂ ਅਨਰਥ ਹਨ । ਇਕ ਹੱਦੋਂ ਵਧ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਕ ਹੱਦੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਪਰ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਢੇਰੀਆਂ ਨਾ

ਢਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ
 ਜੇਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ।
 ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਝ ਜਾਣ । ਇਸ ਪਦਵੀ ਵਿਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ
 ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਪਰਗਟਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣੇ
 ਆਪਣੀ ਉਲ੍ਹਹੀਅਤ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉਸ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇਹਾ ਪ੍ਰਾਣੀ
 ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦਰਪਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਏਹੋ ਹੀ ਉਹ ਭੇਤ ਹੈ, ਜੋ
 ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ
 ਹੈ ਕਿ :—

ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ,

ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ।

ਗਲ ਕੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ
 ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪੁਜਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ
 ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਮੇਰਾ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਨਾਲ

ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਣਾ

ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਰਗਟ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਦਵੀ ਜਿਸ ਦੇ
 ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਬਚਨ-ਬਿਲਾਸ ਕਰਨ ਦਾ
 ਉਹ ਦਰਜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ
 ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ
 ਚਾਨਣਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਆਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਾਂ, ਤੇ ਸੱਚਾਈ
 ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਵਿਤਰ ਸੋਮੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ
 ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ; ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ

ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰਾਗਾ ।

ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਅਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਕਾਸ਼, ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ । ਕਿੱਸੇ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਲ ਦੌੜਨ । ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਧਨ — ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਉਹ ਦਰਖਣ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ — ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਹ ਬਚਨ-ਬਿਲਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਢੂੰਡ ਲਈ ਕੋਈ ਤੜਪ ਹੈ, ਉਹ ਉਠੇ ਤੇ ਢੂੰਡ ਕਰੇ । ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਸੱਚੀ ਢੂੰਡ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਪਿਆਸ ਲਗ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਜੁਟ ਜਾਣ । ਪਰ ਇਹ ਮਾਰਗ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਲਾ ਕਿਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਸਲਾਮ ਹੀ (ਇਕ ਅਜੇਹਾ ਧਰਮ) ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤਾਂ ਚੌਖੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ । ਸੋ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ; ਸਗੋਂ ਕੋਰੇ ਰਹਿਣ ਸਦਕਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੇ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਲਿਆ ਹੈ । ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲ ਸਕੀਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖ ਸਕੀਏ । ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ ।

ਪੂਰਣ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੈ

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਧਿਆਰਿਓ ! ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰਣ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਕ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ । ਫੇਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇ; ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਕਾਸ਼-ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਚਨ-ਕਿਲਾਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਸਦਾ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹਨ । ਹਾਂ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਢੁੰਡੇ, ਤਾਂ ਓਹ ਵੱਡੇ ਸੋਖ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ । ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਰਸਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਸਕੋ । ਏਹੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸੋਮੇ ਤਕ ਪੁਜਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੋ । ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਉਸ ਸੋਮੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਖ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੁ ਉਸ ਜੀਵਨ-ਮਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਓ । ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਲਾਈ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੌੜੇ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ । ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਨਣਾ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਮਾਰਗ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਰਦਾ ਹੈ । ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੀਆਂ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਰਸੀ ਚਾਨਣੇ ਤੋਂ

ਬਿਨਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ਜੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਬੂਲ ਨੇਤਰ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਸੀ ਚਾਨਣੇ ਦੇ ਮੁਬਾਜ਼ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਵਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਚਪ ਸਾਧ ਲਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਧਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਆਪ ਪਤਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਏਹੋ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਦੇਵੇ। ਅਰਸੀ ਬੂਹੇ ਖੁਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਝਬਦੇ ਹੀ ਸਵੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ, ਉਹ ਜੋ ਉਠ ਬੈਠਣ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਢੂੰਡ ਵਿਚ ਜੁਟ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਖ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਲਿਸਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

اِنَّهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

ਅਰਥਾਤ—ਸਾਰੇ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਤਾਲਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਚਾਨਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ-ਜੰਤ ਦੇ ਉਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਤੇ ਜੀਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹੋ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਾਧਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ 'ਹੱਕੂਲ ਯਕੀਨ' ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਸਚਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਅਤ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ — ਜੋ ਕੇਵਲ ਇਲਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਵਾਪਰ ਕੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਅਮਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ

ਪਲ ਕੇ ਪੂਰਣਤਾ ਤਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰਣ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਚਾਰਣ — ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕਰਨਾ, ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਆਦਿ — ਜੇ ਕੇਵਲ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਸਨ — ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜੱਦੋਂ ਜਹਿਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਾਪਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਨ ਚੱਕਰ ਉਸ ਤੇ ਜਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ :—

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ
الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَنَبْلُوَنَّ الَّذِينَ
إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۚ
أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُهْتَدُونَ ۚ لَنَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَكْرَمُوا أَذًى
كَثِيرًا ۚ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ ۚ

ਅਰਥਾਤ—ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਮ, ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਅਤੇ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਹਾਣ, ਜਤਨਾਂ ਦੇ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੁਆਰਾ ਪਰਖਾਂਗੇ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਸਟ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਿੰਦਕਾਂ ਹੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਜਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਸਟ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਏਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਏਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੁਮਾਰਗ ਦੀ ਪੂਰਣਤਾ ਤਕ ਪੁਜਣਗੇ। ਕੇਵਲ ਉਸ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਜੋ ਕੇਵਲ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਵਡਿਆਈ

ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਅਮਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਉਹ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਦਿਮਾਗ
 ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਵਿਚ ਰਚ ਜਾਏ ਤੇ ਹਾਫ਼ਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ
 ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਸਣ ਲਗ ਪੈਣ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਰਪਕ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
 ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਨ-
 ਚੱਕਰ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਰਚਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗਿਆਨ ਵੀ
 ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰਣਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ; ਜਿਹਾ
 ਕਿ ਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਸੋਖੀ
 ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ
 ਗੰਨੂ ਕੇ ਇਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੇੜੇ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ
 ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੌੜੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫੇਰ ਤਵੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ
 ਏਧਰ ਓਧਰ ਉਬਲ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਸੇਕ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ
 ਪਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੇਵਲ ਚੰਜ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ
 ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ
 ਏਹੋ ਵੱਡੀ ਔਕੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਟੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨੂ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤੋਣ ਲਾ
 ਸਕੀਏ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਟਾ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਕਰੜਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਪਤਲਾ ਹੋ ਕੇ
 ਗੁਲਗੁਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਥਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਟਾ
 ਗੰਨੂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੜ ਜਾਣਗੀਆਂ
 ਤੇ ਕੁਝ ਕੱਚੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਚਾਲੇ ਟਿੱਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਟੀ
 ਪਾਸਿਆ ਤੋਂ ਕੰਨ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ
 ਪਕਦੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕੀ, ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋ ਅਮਲੀ ਰੂਪ
 ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਈ ਸੌਰ ਆਟੇ ਦਾ ਹਾਣ ਕਰ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦ
 ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ
 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ
 ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਏਹਨਾ ਆਇਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ
 ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਸ਼ਟ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਵੀ

ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਓਹਨਾ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਪੂਰਣਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਰਖੇ ਜਾਓਗੇ । ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਮੁਸਰਕਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਸਤਾਏ ਜਾਓਗੇ, ਓਹ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨਗੇ । ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਅਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕਰਤਵ ਹੋਵੇਗਾ । ਏਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਏਹੋ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਉਹੋ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਲ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਸਕ ਵਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਭੈੜਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਇਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕਦੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ।

ਵਿਦਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪੂਰਣਤਾ ਤਕ ਪੁਜਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰਣਤਾ ਤਕ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਹੈ । ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਇਲਮ ਦਾ 'ਹੱਕੂਲ ਯਕੀਨ' ਤਕ ਪੁਜਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਏਹੋ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਏ । ਸੋ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਅਜੇਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਓਹ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਲਿਸਕਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ।

ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋ ਸਮੇਂ

ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ — ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ, ਦੁਖਾਂ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਫਤੋਹ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਚਰਣ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਦੁਖਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਸਮੇਂ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਤੋਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭਤਾ ਸਮੇਂ ਉਸ ਆਚਰਣ ਦਾ ਪਰਗਟਾਅ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੋਵੇਂ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਣ ਤੇ ਪੂਰਣ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਿਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ --- ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਮੱਕੇ ਸਰੀਫ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਰ੍ਹੇ ਵਾਪਰਿਆ ਰਿਹਾ — ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਚਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਆਚਰਣ — ਜੋ ਕਸ਼ਟਾਂ ਸਮੇਂ ਇਕ ਪੂਰਣ ਸਚਿਆਰ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ — ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਰੋਣ ਧੌਣ ਤੋਂ ਲਾਭੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਤਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਸਤ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨਕਾਰੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪੂਰਣ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਫੇਰ ਜਦ ਦੂਜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਅਰਥਾਤ ਫਤੋਹ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਤੇ ਐਸਵਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ —

ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ, ਪੁੰਨ-ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬਹਾਦੁਰੀ ਵਿਖਾਉਣਾ
ਆਦਿ — ਅਜੇਹੀ ਪੂਰਣਤਾ ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਓਹਨਾਂ ਆਚਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਰਪਾਲੂ ਬਣ ਗਈ। ਆਪ
ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ
ਨੂੰ ਅਮਨ ਦਿੱਤਾ; ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧਨ-ਪਦਾਰਥ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਧਨਵਾਨ ਬਣਾ
ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸਮਣਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸੋ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਇਹ ਆਚਰਣ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਕਿ ਜਦ
ਤਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਚਮੁੱਚ ਸਚਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ
ਆਚਰਣ ਦਾ ਪਰਗਟਾਅ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਏਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ
ਆਪ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਰ ਇੱਕੋਇਕੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਦਾ
ਵੱਡਾ ਆਚਰਣ — ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਸਿਧ ਕਰ ਕੇ ਦਸ ਦਿੱਤਾ — ਉਹ ਸੀ,
ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਇਉਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ :—

قُلْ إِنِّي صَلَاقِي وَسُكُنِي وَمَقَامِي لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ

ਅਰਥਾਤ— ਤੂੰ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ, ਮੇਰੀ
ਕੁਰਬਾਨੀ, ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਤੇ ਜੀਉਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦਾ
ਤੇਜ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ; ਤਾਂ
ਜੁ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ
ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਮਰਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ
ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਾ ਲੈ ਲਏ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ
ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੇਜ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕਤਲ
ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਇੱਛਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਸਗੋਂ ਆਪ ਓਹਨਾਂ ਨਿਰਮੂਲ ਤੇ ਅਯਗ਼ ਗੱਲਾਂ ਦੇ
ਉੱਕਾ ਹੀ ਵਿਰੁਧ ਸਨ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਅਜੇਹੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ

ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਦੰਡਨੀਯ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ :—

وَلَا تُقْرَأُ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

ਅਰਥਾਤ—ਆਤਮਘਾਤ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੋ ।

ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ‘ਖਾਲਦ’ ਦੇ ਵਿਡ ਪੀੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ‘ਜੈਦ’ ਉਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਭੰਨ ਲਏ, ਤਾਂ ‘ਜੈਦ’ ਨੇ ‘ਖਾਲਦ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਸਗੋਂ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਅਜਾਈਂ ਹੀ ਭੰਨ ਲਿਆ ਹੈ । ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ‘ਜੈਦ’ ‘ਖਾਲਦ’ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੈਦਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ । ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਭੰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ‘ਜੈਦ’ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ । ਉਸ ਨੇ ਅਜਾਈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਕ ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਗੱਲ ਕੀ, ਇਸ ਆਦਿਤ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਤਨ, ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਨਿਵਾਦਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਦੁਖ ਤੇ ਕਸਟ ਭਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਹਰੇਕ ਯੁਕਤੀ ਭਰਪੂਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਨ, ਮਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਅਰਾਮ ਇਸ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਨਿਵਾਦਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਜਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫ਼ਰ-

لَعَلَّكَ بِإِخْلَافِ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُ
فَلَا تَهْذُبْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ

ਅਰਥਾਤ—ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਚ —
ਜੋ ਤੂੰ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਝਲ ਰਿਹਾ ਹੈਂ — ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰ
ਲਏਗਾ ? ਤੇ ਕੀ ਓਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ — ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ — ਤੂੰ ਹਾਹੁਕੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਗਾ ?

ਸੋ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਪਾ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਕਤੀ ਭਰਪੂਰ
ਸਾਧਨ ਏਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਕਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ
ਰਸਤਿਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਸਟ ਝੱਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਢੰਗਾਂ
ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਓਹਨਾ ਤੇ ਆਪਾ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ । ਨਾ ਇਹ ਕਿ
ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕਰਤੇ ਕਸਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾ ਕਰਾਹੇ ਜਾਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ
ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾੜ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਰਤੀਆਂ ਮਹਰਾਂ
ਖਾ ਕੇ ਇਸ ਜਗ ਤੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ । ਫੇਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਿਕੰਮ ਕਰਤਵ ਦੁਆਰਾ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼
ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕਰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ
ਹਨ । ਬੇਹਿਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਤਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਕਸਟ ਨੂੰ
ਅਸਹਿ ਸਮਝ ਕੇ ਝਬਦੇ ਹੀ ਆਤਮਘਾਤ ਵਲ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਅਜੇਹੇ ਆਤਮ-
ਘਾਤ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ
ਕਰਤਵ ਸੂਝ ਬੂਝ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਲਈ ਘਿਣਤ ਹੈ । ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ
ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਬਰ ਕਰਨਾ
ਤੇ ਵੇਰੀਆ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਕਿਉਂਕਿ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਓਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ? ਜਦ
ਤਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੋ ਕਸਟਾਂ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਮਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਤਾ, ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਫਤੇਹ ਦਾ ਸਮਾ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਚਰਣ
ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਗਟਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੇਵਲ
ਨਿਰਬਲਤਾ, ਮੁਥਾਜੀ ਤੇ ਅਧੀਨਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਖਾਦਾ
ਮਰ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਤਾ, ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਧਨਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰੇ,

ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦਾ । ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ
 ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ
 ਦਿਲ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲ । ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ
 ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ; ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ
 ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਾਓ
 ਕਰਦਾ ? ਜੇ ਉਹ ਧਨਾਢ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕਤਰ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ
 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ । ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਿਠ ਵਿਖਾ ਕੇ
 ਨਸ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਵਾਂਗ ਡੱਟ ਜਾਂਦਾ । ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ
 ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਚਰਣਾਂ ਦੇ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ
 ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ, ਬਹਾਦਰੀ, ਨਰਮੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ
 ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਿਆਇ ਆਦਿ ਸੁਭ-ਗਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਜੇਹੀ ਪ੍ਰਰਣਤਾ
 ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲਣੀ
 ਅਸੰਭਵ ਹੈ । ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਸਮਿਆਂ — ਨਿਰਬਲਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਤਾ,
 ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਸਮੇਂ — ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੇ ਇਹ ਪਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪ
 ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ ਸਨ । ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਆਚਰਣ ਤੇ
 ਸਦਾਚਾਰ ਅਜੇਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਗਟਾਅ ਦਾ ਸਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ
 ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਤਾ ਹੋਵੇ । ਬਹਾਦਰੀ, ਪੁੰਨ-ਦਾਨ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕਰਨਾ,
 ਨਰਮੀ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਆਪ ਤੋਂ ਅਜੇਹੇ ਸਿਧ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗ
 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ । ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
 ਨੇ ਜੁਲਮ ਦੀ ਅਤਿ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ,
 ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੰਡ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ; ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ
 ਨੂੰ ਦੰਡ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜਾਣੇ ਸਚਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜਨਾ
 ਸੀ ।

ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਯੁਧਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਵ

ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਯੁਧਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਵ ਕਦਾਚਿਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਜ਼ਾਈਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿਓ-ਦਾਦੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਕਢੇ ਰਏ ਸਨ। ਬੇਅੰਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੀਵੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਸਹੀਦ ਕੀਤੇ ਰਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਜਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੋਕਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੀ, ਮਾਰਧਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਪਦਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸੱਚਾਈ ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਚੁੱਕਦਾ, ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੀਵੀਆਂ ਬੇਟੂਨਾਹ ਕਤਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਵਿਦਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਮਾਰਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਜੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਦਾ ਨਰਮੀ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪਰਗਟ ਕਰੇ। ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ

ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰਣ ਸਿਫਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨਰਮੀ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ
 ਤੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਵਾਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੇ
 ਸੌਖ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਮੋਟੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਭੁੱਲ ਵਿਚ
 ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰੁਹ ਕੀਤੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ
 ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗ ਲਈ ਮਿਹਰ ਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ
 ਮਿਹਰ ਸਦਾ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਗਟ
 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਾਸਰ ਮਿਹਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਕ ਸਿਆਣੇ
 ਵੰਦ ਵਾਂਗ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਠਾ ਸਰਬਤ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ
 ਹੈ; ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
 ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਖਦਾ
 ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ
 ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਕ ਵਾਲ
 ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਗੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ
 ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ
 ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਗ
 ਪਿਆਰੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦਾ ਹਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਫੇਰ
 ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਧ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ
 ਇੱਕੋ ਜੇਹੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ, ਮਿਗਰ
 ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਨੋਰਥਾ ਦਾ ਵਧੇਰੇ
 ਅਧਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ ਇਕੋ
 ਹੀ ਅੰਗ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਧੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਜਦ
 ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜੇਹਾ ਸਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅੰਗ ਦਾ
 ਬਚਾਉ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਅੰਗ ਦੇ ਚੀਰਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੱਟ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣ ਨਾਲ
 ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢਿਲ ਦੇ
 ਉਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਕੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ । ਭਾਵੇਂ

ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਪਿਆਰੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਅੰਗ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਜਦ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਚਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਪਦਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਚਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੇ ਉਪਦਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਵਿਓਂਤਾਂ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀਮ (ਮਿਹਰਬਾਨ) ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 'ਹਕੀਮ' (ਯੁਕਤੀਮਾਨ) ਵੀ ਹੈ।

○ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

B-4147

